

શ્રી ગોડીજી જૈન દેરાસર અને ધર્મદાખાતાંઓ- ના હાલના ટ્રસ્ટીઓ

(૧) શેઠ ગોકળદાસ લલ્લુભાઈ	} મેનેજિંગ ટ્રસ્ટીઓ
(૨) શેઠ પાનાચંદ રૂપચંદ	
(૩) શેઠ લક્ષ્મીચંદ ફુલ્લભજી	
(૪) શેઠ ભાઈચંદભાઈ નગીનભાઈ અવેરી	
(૫) શેઠ કેશવલાલ ખુલાખીદાસ	
(૬) શેઠ મોહનલાલ મગનલાલ	
(૭) શેઠ મોહનલાલ તારાચંદ જે. પી.	
(૮) શેઠ લક્ષ્મીચંદ રાયચંદ સરવૈયા	
(૯) શેઠ કુલચંદ નગીનદાસ અવેરી	
(૧૦) શેઠ રતનચંદ ચુનીલાલ દાલીઆ	
(૧૧) શેઠ મૂળચંદભાઈ વાડીલાલ	
(૧૨) શેઠ રણછોડદાસ છોટાલાલ	

શ્રી વિજયદેવસુર સંઘ ગ્રંથમાળા. ગ્રંથ નં. ૮

મુંબઈના નામાંકિત નાગરિક

શેઠ મોતીશાહ

: લેખક :

સ્વ. મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ સોલિસિટર

(પ્રકાશનના સર્વ હક્ક પ્રકાશકોને આધીન)

: પ્રકાશક :

શ્રી ગોડીજીજ્ઞેન દહેરાસર અને ધર્મોદાખાતાઓનાં
ટ્રસ્ટીઓ

૧૨, પાયધુની, મુંબઈ નં. ૩

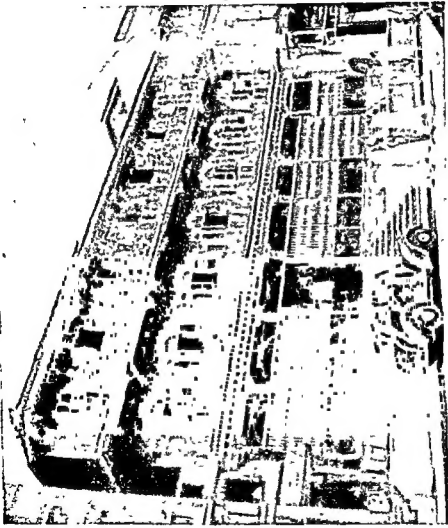
卐

[વ. સં. ૨૦૧૦]

* * *

[વીર સં. ૨૪૮૦]

मुद्रक : शाह गुलाबराव लक्ष्मण,
श्री महोदय प्रिन्टिंग प्रेस-बावनगर.

શ્રી પાયધોની ગોડીજી જૈન દહેરાસર
જ્યાં શ્રી વિજયદેવસુર સંઘની પેઠી આવેલી છે.

ॐ श्री गोडीलपार्થનાથાય નમઃ

પ્રકાશકોનું નિવેદન

શ્રી ગોડીલ જૈન દહેરાસર અને ધર્માદા ખાતાંઓના દ્રસ્ટીઓ તરફથી પ્રસ્તુત શ્રી મોતીશાહ શેઠનું જીવનચરિત્ર શ્રી વિજયદેવસુરસંઘ સીરીઝના આઠમા મણુકા તરીકે પ્રકટ કરતાં અમોને ધણો જ આનંદ થાય છે.

શ્રી ગોડીલ મહારાજના દેરાસરના દ્રસ્ટીઓએ જ્ઞાનખાતાંનો વહીવટ કરવાનું કાર્ય તે માટે નીમાંએલ સમિતિને સોંપ્યું છે. તે સમિતિ ઉપર દ્રસ્ટીઓમાંથી ચાર અને શ્રી ગોડીલના સંઘના સામાન્ય સભ્યોમાંથી પાંચ મળી કુલ નવ સભ્યોની ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. આ સમિતિ જ્ઞાનભંડાર (પુસ્તકાલય)નું સંચાલન કરે છે તેમજ પુસ્તક-પ્રકાશનનું કાર્ય કરે છે. આ પુસ્તકાલયમાં ગુજરાતી, સંસ્કૃત, માગધી, ઇંગ્રેજી તેમજ હિંદી ભાષામાં, ધાર્મિક તેમજ તરવજ્ઞાનનાં પુસ્તકોનો સંગ્રહ કરેલો છે અને તેનો લાભ, કોઈપણ વ્યક્તિ, વગર લવાજમે માત્ર ડીપોઝીટ આપીને લઈ શકે છે. આ પુસ્તકાલયમાં હાલ લગભગ ૬૦૦૦ પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે.

આજસુધીમાં આ જ્ઞાનસમિતિ મારફત નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો પ્રકટ થયાં છે.

- (૧) શ્રી શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય. (સંસ્કૃત)
- (૨) શ્રી કુમારપાલ ભૂપાલ ચરિત્ર. (સંસ્કૃત)
- (૩) શ્રી નવતરવ ખાવની.
- (૪) શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્ર ભાગ-૧.
- (૫) શ્રી પંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર સાર્થ.
- (૬) શ્રી સૂયગડાંગ સૂત્ર ભા-૨.
- (૭) Jainism in Gujarat 1100-1600 A. D.

આ ઉપરાંત જુદા જુદા પ્રકાશકોનાં પ્રકાશનોની નકલો ખરીદી જુદા જુદા સવાસો લગભગ જ્ઞાનભંડારોને ભેટ તરીકે મોકલવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રકાશકોને પણ મદદ કરવામાં આવે છે. હજુ આ પ્રવૃત્તિને વિકસાવવાની ધારણા છે.

શ્રી ગોડીજીનું દહેરાસર વિક્રમ સંવત ૧૮૬૮ માં સ્થપા-
એલ છે અને તેની સ્થાપનામાં શેઠ મોતીશાહે અગ્રગણ્ય ભાગ
લીધેલો છે. શ્રી ગોડીજીના દહેરાસરનો વહીવટ શેઠશ્રી મોતીશાહે
પોતે જીવ્યા ત્યાં સુધી કર્યો હતો અને તેમની પાછળ તેમના
પુત્ર શ્રી ખીમચંદલાઈએ પણ પોતાની હયાતી સુધી કર્યો હતો.

આ શ્રી ગોડીજી મહારાજનું દહેરાસર પહેલાં કોટમાં હતું
ત્યાંથી સંવત ૧૮૬૮ માં પાયધુની ઉપર હાલની જગ્યાએ નવું
દહેરાસર બાંધી સં. ૧૮૬૮ ના વૈશાખ સુદ ૧૦ ના દિવસે
તેમની સાથે કામકાજમાં આગેવાનીભર્યો ભાગ લેનાર ઘોઘાવાળા

શેઠ કલ્યાણજી કહાનજીએ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી અને ધ્વજરોપણ વિગેરે કાર્ય શેઠશ્રીએ કર્યાં હતાં.

આ દહેરાસર તથા ઉપાશ્રય શરૂઆતમાં રૂ. ૩૦૦૦૦) આશરે ત્રીશ હજારના ખર્ચમાં તૈયાર કરેલાં હતાં અને પાછળથી અનુકૂળતાએ બીજાં મકાનો ખરીદીને ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. અને છેવટે સં. ૧૯૫૨ માં શ્રી શામળાજી પાર્શ્વનાથની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. આ શ્રી ગોડીજી મહારાજની પ્રતિષ્ઠા થવા પછી મુંબઈ શહેરની જાહોજલાલી દિવસે દિવસે વધતી ચાલી છે તે આ પુસ્તક વાંચનાર સમજી શકશે.

આ શ્રી ગોડીજીપાર્શ્વનાથની પ્રતિમાજીને છેક મારવાડમાંથી મુંબઈ સુધી લાવનાર શેઠ મોતીશાહ અને તેમના વડવાઓ હતા, અને તેથી જ શેઠ શ્રી મોતીશાહને શ્રી ગોડીજીપાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમા ઉપર અત્યંત પ્રેમ અને શ્રદ્ધા હતાં. તેઓ દરેક કાર્ય કરતાં પહેલાં શ્રી ગોડીજીપાર્શ્વનાથને યાદ કરતા હતા, તે ત્યાં સુધી કે છેવટે તેમણે પોતાનું વસિયતનામું કર્યું છે તેમાં પણ પ્રથમ વાક્ય “ શ્રી ગોડીજીમહારાજની મહેર હોને ” એ લખ્યું છે.

શેઠશ્રી મોતીશાહના પૂર્વજો જ્યાં જ્યાં વસ્યા છે તે દરેક ગામમાં દેરાસરો બંધાવેલ અત્યારે મોજુદ છે. સોજીત્રા, ખંભાત,

* આખૂની તળેટી પાસે, સિરોહીયા પાંચ માઈલ સિદ્ધરૂઢ અને ત્યાંથી ત્રણ માઈલ આખૂની નીચે દક્ષિણ પૂર્વ ખૂણે ગામ મીરપુર- (હમીરગઢ)માં શ્રી જીરાવલા પાર્શ્વનાથનું તીર્થ હતું, ત્યાંથી આ પ્રતિમાજી આવેલાં છે એવી માન્યતા છે.

અને છેવટે અગાશી બંદર-આ દરેક ઠેકાણે તેમનાં બંધાવેલાં દહેરાસરો છે. મુંબઈ શહેરમાં એક પણ દહેરાસર એવું નથી કે જેમાં શેઠ મોતીશાહનો મોટો ફાળો ન હોય. મુંબઈની પાંજરાપોળ સ્થાપવામાં તેમણે આગેવાનીભર્યા લાગ લગવ્યો છે એટલું જ નહિ પણ મુંબઈખાતે તેમજ ચીમોડખાતે જે જમીન છે તે બધી તેમણે પોતા તરફથી ખરીદી તે બધી જમીન તેમજ સારી જેવી રોકડ રકમની ભેટ કરી હતી અને સ્થાપન કર્યા પછી પણ પાંજરાપોળને સદ્ગત સ્થિતિમાં રાખવા માટે અથાગ મહેનત કરી હતી. પરંતુ અમને જણાવતાં ઘણી જ દિલગીરી થાય છે કે-કોઈપણ ઠેકાણેથી દસ્તાવેજ હકીકત મળી શકી નથી. આ પરિસ્થિતિ આપણા સમાજની કેટલી બધી બેદરકારી દેખાડે છે ?

આ બધી ચાદગીરી જળવાઈ રહે તે હેતુથી શ્રી ગોડીજી દહેરાસરજીના દ્રસ્ટીઓએ શેઠશ્રી મોતીશાહનું જીવનચરિત્ર પ્રકટ કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું અને તે કામ પાર પાડવા માટે તે વખતના શ્રી ગોડીજીના દ્રસ્ટીઓમાંના એક સદ્ગત શેઠ મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ, સોલીસીટરને શેઠશ્રી મોતીશાહનું જીવનચરિત્ર લખવાનું કામ સોંપ્યું. શ્રી મોતીચંદલાઈએ અથાગ પરિશ્રમ સેવી, મળી શકી તેટલી હકીકત મેળવી, જીવનચરિત્ર ઘણી જ રોચકશૈલીમાં લખી તૈયાર કર્યું છે. પરંતુ જણાવવાને ઘણી જ દિલગીરી થાય છે કે-જે માટે તેમણે રાત્રિદિવસ મહેનત કરી તે પુસ્તક છપાવેલું જોવા માટે તેઓશ્રી જીવંત રહ્યા નથી. જો આ ચરિત્ર શેઠ મોતીચંદલાઈની

હયાતીમાં જ છપાયું હોત તો અત્યારે છે તે કરતાં ઘણું જ સુંદર થયું હોત તે ચોક્કસ છે.

શ્રી ગોડીજી મહારાજના દેરાસરનો વહીવટ શેઠશ્રી મોતી-શાહની આગેવાની નીચે ચાલતો હતો અને તેમના સ્વર્ગવાસ પછી તેમના સુપુત્ર શેઠ ખીમચંદ શેઠની આગેવાની નીચે ચાલતો હતો. તેમના સાથીદારો નીચે મુજબ હતા.

(૧) શેઠ ખીમચંદ મોતીચંદ

(૨) શેઠ અણેચંદ પાનાચંદના મુનીમ શેઠ સરૂપચંદ જેતસી

(૩) શેઠ બેચર મોતીચંદના મુનીમ શેઠ વખતચંદ ઝવેરચંદ

(૪) શેઠ મોતીચંદ નથુભાઈ

આ પછી સંવત ૧૯૨૩ ના પોષ શુદ્ધ ૨ સોમવારે નવા ધારાધોરણ ઘડી નીચે પ્રમાણે આઠ ટ્રસ્ટીઓની નીમણૂક કરી વહીવટ ચલાવ્યો.

(૧) શેઠ ખીમચંદ મોતીચંદ

(૫) શેઠ રાયચંદ દીપચંદ

(૨) શેઠ કરમચંદ પ્રેમચંદ

(૬) શેઠ બેચરદાસ ખીમચંદ

(૩) શેઠ કીકાભાઈ કુલચંદ

(૭) શેઠ હેમચંદ ચંદકરણ

(૪) અંદરજી નાનજી

(૮) શેઠ મોતીચંદ નથુશા

આ ટ્રસ્ટીઓએ દેરાસરની આવકમાંથી દર વરસે ચોક્કસ રકમ આખા દેશના દહેરાસરોના જીર્ણોદ્ધાર માટે વાપરવા શરૂ-આત કરી હતી અને તે આજ સુધી ચાલુ છે હમણાં હમણાં

તો દર વર્ષે લગભગ સીતેરથી ચોંસી હજાર રૂપિયા જીવોદ્ધાર માટે આપવામાં આવે છે. દર વરસ આટલી રકમ ખરચનાર આખા દેશમાં કદાચ આ એક જ દહેરાસર છે તેની નોંધ લેવા જેવું છે અને બીજા દહેરાસરોના કાર્યવાહકોએ અનુકરણ કરવા જેવું છે.

તે જ પ્રમાણે જ્ઞાનખાતે પણ દર વરસ સારી જેવી રકમ ખરચાય છે. પુસ્તકો છપાવી, ખરીદીને આખા દેશમાં જુદા જુદા લગભગ ૧૨૫ જ્ઞાનલંકારોને ભેટ તરીકે મોકલાય છે. પરદેશમાં પ્રચાર માટે પુસ્તકો ભેટ તરીકે મોકલાય છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનપ્રચારનું કાર્ય પણ આ સંસ્થા કરે છે, તે પણ અનુકરણીય છે.

આ પુસ્તક છપાવવામાં જોઈતી માહિતીઓ, સલાહ-સૂચન આપવા માટે તેમ જ શેઠ મોતીશાહનાં વહાણોનાં ચિત્રો તથા બીજાં ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવા દેવા માટે શેઠ મોતીશાહ જૈન ચેરીટીઝના ટ્રસ્ટીઓ અને તેમના સેક્રેટરી શ્રી ધનજીભાઈ કે. શાહનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

આ પુસ્તકનું પ્રૂફરીડીંગ તથા આમુખ લખવા માટે વયોવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ શેઠ ફત્તેહચંદ ઝવેરભાઈનો આભાર માનીએ છીએ. આ પુસ્તક છાપવામાં, મેટર મોકલતાં અમારા તરફથી થતી ઢીલને પ્રેમથી સહન કરી અમારા કાર્યમાં મદદ કરવા માટે આ પુસ્તકના મુદ્રક શ્રી મહોદય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ અને તેના માલિક શેઠ ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈનો પણ આભાર માનીએ છીએ.

અંતમાં આ જીવનચરિત્ર વાંચી વાંચનારાઓમાંથી શેઠશ્રી મોતીશાહ જેવા દાનવીરો સમાજમાં પ્રગટ થશે તો આ જીવન-ચરિત્ર લખનારના શ્રમનો તેમ જ પ્રકાશક સંસ્થાનાં નાણાંનો અતિ ઉત્તમ વ્યય થશે લેખાશે.

લિ. અમો છીએ.

- (૧) શેઠ પાનાચંદ કૃપચંદ ઝવેરી.
- (૨) શેઠ કેશવલાલ ખુલાખીદાસ.
- (૩) શેઠ રતનચંદ ચુનીલાલ દાદીઆ.
- (૪) શેઠ લક્ષ્મીચંદ રાયચંદ સરવૈયા.
- (૫) શેઠ મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી.
- (૬) શેઠ નરોત્તમદાસ લગવાનદાસ શાહ.
- (૭) શેઠ છોટાલાલ ગિરધરલાલ શાહ.
- (૮) શેઠ કૃત્તેહચંદ ઝવેરચંદ.
- (૯) શેઠ મંગળદાસ લલ્લુભાઈ ઘડીઆળી.

જ્ઞાનસમિતિના સભ્યો.

સં. ૨૦૧૦ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૧ શનિવાર.

ભૂમિકા

‘ શેઠ મોતીશાહ ’ નામના પુસ્તકની આ ‘ ભૂમિકા ’માં મારે વિશેષ કહેવાનું નથી. એક તો એ નામ જૈન-જૈનેતર સમાજમાં અતિ મશહૂર છે, સાથે જોડવામાં આવેલ વિશેષણ ‘ સુંબઈના નામાંકિત નાગરિક ’ એ પણ પુસ્તકમાં આવનારી વાતો પર પ્રકાશ પાડનાર બંધણેસતા સાધનરૂપ છે. વધારામાં હર્ષોત્પાદક વસ્તુ તો એ છે કે-આના લેખક બાણીતા સાક્ષર શ્રીચુત્ મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિઆ સોલિસિટર છે. જો કે તેઓશ્રી આજે વિદ્યમાન નથી, પણ તેઓ જે સાહિત્ય પ્રકાશિત કરી ગયા છે તેમજ અપ્રકટ સામગ્રીરૂપે જે વિસ્તૃત લખાણ મૂકી ગયા છે એ ઉપરથી અતિશયોક્તિ વિના કહી શકાય કે-તેઓ અક્ષરદેહે જીવંત છે. આમ ‘ શેઠ મોતીશાહ ’ જેવા પ્રભાવક ગૃહસ્થના જીવન અંગે, પોતાની લેખિનીને રમતી કરનાર વ્યક્તિ પણ રાશિની નજરે મેળ સાધતા મોતીચંદભાઈ છે. આ પ્રકારના યોગને ‘ સુવર્ણ સહ સુગંધ મળ્યા ’ ની ઉપમા આપી શકાય. લોકોક્તિ પ્રમાણે ‘ હીરો કુંદને જળ્યો ’ કહી શકાય. સાદી ભાષામાં કહીએ તો વિષય અને વિષયને રજૂ કરનાર, ઉભય ઉત્તમ પાત્રરૂપ છે. લેખકે કેવળ વાતોનો સંભાર ભર્યો નથી, તેમ નથી વધારે પડતી વાતો વર્ણવી, જે કંઈ કહ્યું છે તે સર્વને ઈતિહાસના કાંઠે

તોળવાનો, આસપાસના બનાવો સાથે તુલના કરવાનો, તેમજ શક્ય પ્રયાસે ચકાસી જોઈ, પછી જ એને કાગળ પર ટપકાવવાનો ઉપયોગ રાખ્યો છે. સાથોસાથ જે સમયની વાત રજૂ કરે છે, એ સમયે દેશની, સમાજની અને ગૃહસ્થ જીવનની કેવી પરિસ્થિતિ વર્તતી હતી એનો તલસ્પર્શી ચિતાર આપવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો છે; અને એ કાળના વેપાર-વણજની રીત-રસમો પર, એ કાળના વણિકોના સાહસિક જીવન પર, એ કાળના મજૂરી કે નોકરીના દરમાયા પર, જીવનનિર્વાહના સાધનોની સંધારત પર, પ્રસંગે પ્રસંગે જે નોંધો ટપકાવી છે એ અતિ મહત્વની છે. એથી આ પુસ્તકનું કદ તેઓશ્રીના અધ્યાત્મ-કલ્પદ્રુમ કે ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા જેવા મહાન ગ્રંથો જેવું લગલગ લાંબું થવા પામ્યું છે. કેટલીક વાતો એક કરતાં વધુ વખત કહેવાણી છે. આમ છતાં એ દ્વારા જે રંગબેરંગી વાનગી પીરસાણી છે એ રસમય હોવાથી વાચકને કંટાળાક્રમ નથી બનતી. એક વાત હરગીજ ભૂલવાની નથી અને તે એ જ કે—આ જીવનચરિત્ર છે; કોઈ નવલિકા નથી. સામાન્ય સ્થિતિમાંથી પોતાની આવડતના જોરે માર્ગ કાઢી, લાખો રૂપિયા રળનાર અને શાહ-સોદાગરનું ગિરુદ પ્રાપ્ત કરનાર વણિક-વીરની કથા છે. એની વિશેષતા કમાણી કરવા કરતાં એ કમાણનો સુમાર્ગો વ્યય કરવામાં, એ અંગે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરવામાં અને સમયની ખંજરીનો સ્વર પારખી સતત બચત રહેવામાં ગ્રેકશ્રીએ જિંદગી વ્યતીત કરી છે એમાં છે. આવા પુણ્યસ્લોક પુરુષની ન્યારે ખોટ સાહે છે ત્યારે સુખારવિંદમાંથી સહજ શબ્દો બહાર પડે છે કે—‘આજે નથી એ રામ અને નથી એ અયોધ્યા!’

ઓગણીસમી સદીમાં થયેલ આ વિભૂતિ આપણા માટે ઘણીરીતે આદર્શરૂપ છે. એક આંગલ કવિએ કહ્યું છે કે—

Lives of great men all remind us,

We can make our lives sublime;

And departing, leave behind us,

Footprints on the sands of Time.

Longfellow.

અર્થાત્ ‘ મહાન્ પુરુષોના જીવન આપણને શિખવે છે કે આપણે પણ નિશ્ચય કરીએ તો તેમના જેવા મહાન્ બની શકીએ છીએ અને એ દ્વારા આપણા મૃત્યુ પછી લાવી પ્રજા માટે સંભારણું મૂકી શકીએ છીએ. ’

લગભગ સાડીચારસો પાનાના આ પુસ્તકમાં ડગલે ને પગલે કીમતી અનુભવો વાંચવાના મળે છે. બાલ્યકાળ વર્ણવતું પ્રકરણ ચોથું અને ‘ મુંબઈ શહેર ’ નામા પ્રકરણ પાંચમું, સવા દાયકામાં કાળદેવતા ચક્રે જે ગતિ કરી છે તેનો ઠીક ખ્યાલ આપે છે. એ પછી ‘ વહાણવટું ’ વિકાસના કાર્યમાં કેવો ભાગ ભજવતું, એ દ્વારા ચઢતી પડતીના કેવા ચમકારા જોવાના મળતાં, અને આજે વાણીયા તરીકે ઓળખાતા આપણે ભીરુ વણિકો હતા કે સાહસજેડુ ‘ વહાણવટીઓ ’ હતા તે પણ સમજવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. લક્ષ્મી આવ્યા પછી ઘણાના જીવનમાં કોઈ અનેરો રંગ જન્મી આવે છે જ્યારે શેઠશ્રી તો પ્રાપ્ત કરેલ ધાર્મિક સંસ્કારના બળે એનો વ્યય ઉપરછલ્લા રંગ-રાગમાં કે સંસારના ક્ષણભંગુર વિલાસોમાં નથી કરતા, પણ આત્મ-શ્રેયના અપૂર્વ સાધન સમા, સ્વપરનું એકાંત કલ્યાણ કરનારા,

માર્ગે ઘૂટથી વાપરે છે. એમાં ધર્મપ્રેમ, સ્વામીભક્તિ અને જીવહયાના કાર્યો અથપદે આવે છે. પુસ્તકમાં એ અંગેના પ્રસંગો એવી રીતે આલેખાયેલા છે કે અહીં એ માટે કંઈ લખવું એ ચર્વિતચર્વણ કાર્યા જેવું ગણાય. એમ છતાં મુંબઈના શુલાલવાડીના શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથના ચમત્કારિક જિંબને નીરખીને, અથવા પાયધુની પર આવેલા લબ્ય શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથના દેવાલયને નિહાળીને સહસા મોતીશાહ શેઠને ધન્યવાદ અપાઈ જાય છે. ઉભયના સર્જનમાં શેઠશ્રીનો ફાળો નાનોસૂનો નથી જ. અને પ્રતિવર્ષ કાર્તિકી-ચૈત્રી-પૂર્ણિમાએ, સારીયે મોહમયીની જૈન જનતાને પોતાના આંગણે નોતરતું ભાયખલાનું શ્રી આદિજિનનું દેવાલય એ આપણા કથાનાયકે બંધાવેલું—એની આસપાસની વિશાળ જગ્યા વારસામાં જૈન સમાજને સોંપેલી. આપણે શેઠશ્રી માફક દીર્ઘદષ્ટિ-વાળા હોત તો આપણને એ જમીન સુવર્ણપુરુષ સમ ફળદાયી નીવડી હોત, અરે ! એક જૈન નગર તે પર શોભતું હોત. પણ ગઈ તિથિ યાદ કરવાનો હવે શો અર્થ ?

માત્ર મુંબઈગરા જ નહીં પણ સારાયે ભારતવર્ષના આખાલ-વૃદ્ધ નર-નારીઓ અને વિદેશથી અહીં આવતા પથિકો જેની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરે એવી શ્રી શત્રુંજય પરની ‘મોતીશાહ શેઠ’ની ટુંક, અહીં યાદ કર્યા વગર ચાલે જ નહીં. શાશ્વતગિરિ પર જાડી ખાઈને પુરાવી, જે મંગળમય ધામ ઊભું કર્યું છે એ લાખો આત્માઓને આત્મકલ્યાણની—જીવનસાફલ્ય કરવાની—લક્ષ્મી મળી હોય તો આવા પ્રશસ્ત માર્ગે ખરચવાની—હાકલ કરતું ઊભું છે. એ જોયા પછી, કહેવું જ પડે કે—

ઓતીશા શેઠ ભલે દેહરૂપે નજર સામે નથી દેખાતા છતાં
આવી અદ્ભુત કૃતિના સર્જકરૂપે તો અમર છે. ચક્ષુઓ દેખે
છે અને કંઠ ગાય છે-‘કીર્તિકેશ કોટડાં, પાડ્યા નહિ રે પડંત’
‘અગમબુદ્ધિ વણિક’ એ બિરુદ આપણા વાર્તાનાયક જેવા
અજ્ઞાસંપન્ન ને વાણિજ્યવિશારદ ગૃહસ્થોના કાર્યને આભારી છે.
પવિત્ર ગિરિરાજ શ્રી શત્રુઞ્જય પરની ટુંક બંધાવનાર એ
શેઠશ્રી, પ્રતિષ્ઠા કરવા જીવંત નથી રહી શક્યા, છતાં તેઓશ્રીનાં
અંતરમાં એ કાર્ય જાતે પાર પાડવાનો કેવો ઉદ્દાસ ઉભરાતો
હતો એ તેમની કાર્યવાહીમાંથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

પુસ્તકના પ્રાંતભાગે જે પરિશિષ્ટો આપેલાં છે એ ઉપરથી
તેઓશ્રીની સખાવતોનો ખ્યાલ આવે છે. મુંબઈ પાંજરાપોળના
આઘ સ્થાપક છતાં એના વહીવટ અંગે જે તંત્ર ઊભું કર્યું
એમાં દીર્ઘદૃષ્ટિનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે. વસીઅતનામું કરવામાં
જે ચોકસાઈભરી પદ્ધતિ અખતીઆર કરી છે, એ સર્વ જોતાં
તેઓશ્રીની બુદ્ધિમત્તા તેમજ ધર્મભાવના અંગે બહુમાન પેદા
થયા સિવાય રહેતું નથી. પ્રાંતભાગે પંન્યાસ શ્રી વીરવિજયજી-
રચિત ઢાળો જોઈ, પુસ્તકની ઉપયોગિતામાં વધારો કરવામાં
આજ્યો છે અને જે ચિત્રો મૂક્યા છે એ પણ આજના યુગને
ગતકાલીન ગૌરવની યાદ આપે તેવાં છે.

અંતમાં શ્રી વિજયદેવસુર સંઘના દ્રસ્ટી શ્રીચુત ભાયચંદ
નગીનભાઈ ઝવેરીની પ્રેરણાથી, જ્ઞાનસમિતિએ આ પ્રકાશન
કર્યું છે, એ દેશકાળની નજરે ધન્યવાદને પાત્ર છે. જૈનસમાજે
આવા ભુલાઈ જતા બહુમૂલ્યા ઇતિહાસને ‘કાળનો કેળિયો’

ન થવા હેતાં, એકત્ર કરી પ્રકાશિત કરવામાં ખાસ યત્ન કરવાની, અને એ પાછળ ધન ખર્ચવાની અગત્ય છે. ભાવિ સંતતિના હૃદયમાં 'જૈનત્વ'નાં ખીજ રોપવાનું આ ઉમદા સાધન છે. એથી જૈન ધર્મની પ્રભાવના વિસ્તરે છે. શ્રી ગોડીશ મહારાજના દ્રશ્ટીઓએ, જીર્ણોદ્ધાર માફક સાહિત્ય પ્રકાશન અંગે જે યોજનાં કરી છે એ પ્રશંસનીય છે. અંતમાં આ પુસ્તક એક વાર સાધંત વાંચી જવા પ્રત્યેક જૈનને આશ્રહલારી વિનંતિ છે. ૐ શાંતિ.

ભાદ્રપદ શુક્લ પૂર્ણિમા }
 સં. ૨૦૦૯ }
 મુંબઈ.

મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી

આમુખ.

વસુધામરણં પુરુષઃ, પુરુષામરણં પ્રધાનતરલક્ષ્મીઃ ।

લક્ષ્મ્યામરણં દાનં, દાનામરણં સુપાત્રં ચ ॥

“ પૃથ્વીનું આભૂષણ પુરુષ છે, પુરુષનું આભરણ (પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી ઉપાર્જન કરેલી) લક્ષ્મી છે, લક્ષ્મીનું આભૂષણ દાન છે અને દાનનું ભૂષણ સુપાત્ર દાન છે. ”

ઉપદેશતરંગિણી-શ્રી રત્નમંદિરગણિ

દશ દશાંતથી દુર્લભ બનેલા માનવલવમાં મનુષ્યનું સાચું જીવન પારમાર્થિક જીવન છે; જૈનદર્શનની પરિભાષા અનુસાર દરેક ક્ષણે પ્રત્યેક મનુષ્યનું ‘લાવ મરણ’ થઈ રહેલું છે; મતલબ કે જેમ જેમ સમય વીતતો જાય છે તેમ તેમ પૂર્વબદ્ધ આયુષ્યમાંથી ક્ષણે ઓછી થતી જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જો કે બાહ્ય પ્રાણો ધારણ કરતો મનુષ્ય જીવન્ત દેખાય છે પરંતુ રાગ અને દ્વેષમય દ્વંદ્વોવાળી સ્વાર્થ દશામાં જેટલો અંશે માનવજીવન વ્યતીત થતું હોય છે તે વાસ્તવિક જીવન કહી શકાતું ન હોવાને અંગે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્-આચરણ, તપ, દાન, શીલ, પરોપકાર, સત્વાનુકંપા, વ્રત અને પ્રત્યાખ્યાન વિગેરે વિકાસ પામેલા સદ્ગુણો તરફ અભિમુખ થયેલા જીવનને ‘વાસ્તવિક જીવન’ સર્વજ્ઞ શાસ્ત્રોચ્ચે પ્રબોધ્યું છે.

ખીજી તરફ આહાર, નિદ્રા, જાય અને મૈથુન-એ પશુધર્મો છે; જ્યારે મનુષ્યમાં બુદ્ધિ અને હૃદયરૂપ તરવો વિશેષ હોવાથી પશુસૃષ્ટિ ઉપર મનુષ્યનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે; ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ માનવજીવનના પુરુષાર્થો છે; તેમાં પણ અર્થ અને કામ સંસારના હેતુભૂત છે. જ્યારે ધર્મ મોક્ષના હેતુભૂત છે; મર્યાદાપુરસ્સર ધર્મપૂર્વક અર્થ અને કામનું ઉપાર્જન તે ગૃહસ્થ-શ્રાવક ધર્મની પ્રણાલિકા છે; મોક્ષને સાધ્ય રાખી ધર્મ, અર્થ અને કામનું ઉપાર્જન કરવું, નિવૃત્તિને સાધ્યબિંદુ (point of view) રાખી શુભ પ્રવૃત્તિપરાયણ રહેવું, શુભ અશુભ અને શુદ્ધ તેમજ પારમાર્થિક લાભ અને અલાભની તુલના કરી સમ્યક્ત્વ, જેને જૈન પરિભાષામાં દેવ, શુરુ અને ધર્મની અવિચળ શ્રદ્ધારૂપ કહેવામાં આવે છે તેનું પાલન કરી, દેશવિરતિ-ચારિત્રગળવડે મતોનું યથાશક્તિ પાલન કરી, વ્યવહારશુદ્ધિ અને વિવેકપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો-તે ગૃહસ્થ ધર્મયોગીનું કર્તવ્ય છે.

ઉપરોક્ત દૃષ્ટિબિંદુ અનુસાર પ્રાચીન સ્તંભન તીર્થમાં પૂર્વજન્મના ધાર્મિક સંસ્કારોયુક્ત શેઠ અમીચંદ્ર સાકરચંદ્રનો જન્મ થયો હતો. તેઓશ્રી સં. ૧૮૧૪ માં તેર વર્ષની ઉંમરે મુંબઈ આગ્યા. તેમની રૂપાંબાઈ પત્નીની કુક્ષીથી ત્રણ પુત્રો શ્રી નેમચંદભાઈ, શ્રી મોતીચંદભાઈ અને શ્રી દેવચંદભાઈનો અનુક્રમે જન્મ થયો. આપણા ચરિત્રના મુખ્ય નાયક શ્રી મોતીચંદભાઈ તે ભવિષ્યના શ્રી મોતીશા શેઠ, તેમનો જન્મ સં. ૧૮૩૮ માં થયો હતો. અથથી ઇતિ સુધી તેમનું બાલ્ય અને આંતર જીવન મુંબઈ નગરીના પ્રાથમિક ઇતિહાસથી

આરંભીને તે તે કાળના તમામ સંયોગો અને વાતાવરણની હકીકત પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં રજૂ થઈ છે.

મોતીશા શેઠ એટલે સાહસિક અને કુનેહબાજ વ્યાપારી, અનેક મુશ્કેલીઓને વટાવી સામાન્ય સ્થિતિમાંથી સ્વાવલંબન-પૂર્વક શ્રીમંત બનનાર કર્મયોગી, પુણ્યાનુબંધી પુણ્યથી ઉપાર્જન કરેલી લક્ષ્મીની સાર્થકતા કરનાર, જિનભક્તિપરાયણ, સૌજન્યભૂર્તિ, જૈન ધર્મની અડગ શ્રદ્ધામાં રંગાયલા, વીરતા-પૂર્વક વહાણવટાના ધંધાને ખીલવનાર, વસ્તુપાળ-તેજપાળ, જગદુશા, ભામાશા, વિમળશા, પેથડશા વિગેરે ઉત્તમ ગૃહસ્થ વ્યક્તિઓ જૈન સૃષ્ટિમાં થઈ ગયા પછી, ઓગણીસમી સદીમાં ઉચ્ચકોટની ગણના યુક્ત, મુંબઈ પાંજરાપોળના આઘ ઉત્પાદક, ઉદારચરિત દાનવીર, ભક્તિયોગની ભવ્યતાયુક્ત, શ્રી સિદ્ધગિરિ ઉપર કુંતાસરની ગહન ખીણ લાખોને ખરચે પુરાવી તે ઉપર ગગનચુંબી ટુંક ઊભી કરનાર, પોતાના મુનીમોને પણ જિનમંદિર ઊભા કરવાની પ્રેરણા કરનાર, મુંબઈમાં ભાયખલા મંદિર, શ્રી ચિંતામણીજી, શ્રી શાંતિનાથજી (ભીંડીબજાર) તથા (કોટ) અને શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથનું મંદિર તેમજ અગાસીનું મંદિર વિગેરેની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવનાર, અનેક સ્નેહી સંબંધીઓ કે જેમાં પારસી અને યુરોપીઅન સહગૃહસ્થો, અમદાવાદના નગરશેઠ હેમાલાઈ તથા શેઠ હડીલાઈ અને શેઠ કીકાલાઈ કુલચંદ (ગોધાવાળા) વિગેરે અનેક સજ્જનો સાથે, સ્નેહવાત્સલ્ય જીવનપર્યંત નીલાવનાર, અનેક મૂર્તિમાન સદ્ગુણોવાળી વિભૂતિ. જૈન દર્શનના આરંભ અનુયોગોમાં 'કથાનુયોગ' ઓછી

મહત્વતાવાળો નથી; વિભૂતિમય પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો, તેમજ કહેલી ધર્મ અને સમાજની સેવાઓ, તેમનું ભક્તિ, જ્ઞાન અને શુદ્ધ વર્તનવાળું જીવન; તેમની વીરતા, ધીરતા, ઉદારતા, પ્રબળ પુરુષાર્થ, અડગ પ્રતિજ્ઞા, ક્ષમા, સરળતા, જિનભક્તિ વિગેરે સદ્ગુણો તેમજ બ્યાવહારિક અને આંતર અનુભવોનું દિગ્દર્શન—એ સર્વ કથાનુયોગમાંથી આપણને મળી આવે છે. એ મળી આવતાં આપણી સમક્ષ શુદ્ધ જીવનામય મૂર્તિમાન ચિત્ર રજૂ થાય છે અને એ ચિત્રદ્વારા આપણે આત્મા સંસ્કારોથી સમૃદ્ધ બની સ્વઆત્મબળ-ક્ષયોપશમ અનુસાર તે તે ગુણોનું શ્રદ્ધા કરે છે અને ઉચ્ચ જીવના-રંગથી જીવનપટને રંગે છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાયે કે દ્રવ્યાનુયોગ જેમ તત્ત્વજ્ઞાનના ગૂઢ પ્રદેશોનું જ્ઞાન કરાવી આપે છે તે કથાનુયોગ એ પ્રાણીઓનું વર્તન શુદ્ધ સંસ્કારી અને પવિત્ર બનાવવા માટે ઓછું સાધનભૂત નથી. પૂર્વ પુરુષોએ આ આશય કે જે ભવિષ્યમાં પ્રાણીઓને સર્વાંગે ઉપકારક છે, તેનું નિરીક્ષણ કરી આ યોજના કરેલી છે. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોઈ જીવનચરિત્ર અને તે ઘણે અંશે ગુણોનો આવિર્ભાવ થયેલ કોઈ પણ વિભૂતિનું સમાજ સમક્ષ મૂકવું એ ઓછું ઉપયોગી કે ઉપકારક નથી.

જૈન દર્શનને મળતો આવો જ કાંઈક અનુભવ બતાવતાં પાશ્ચાત્ય ડૉ. જહોન્સન કહે છે કે—

*Biography is of all the various kinds of

* જિન જિન વૃત્તાંતમય લખાણોમાં - જીવનચરિત્ર એ એવા પ્રકારનું લખાણ છે કે જે સૌથી વધારે આતુરતાથી વંચાય છે અને જે જીવનઅવધારમાં શીઘ્ર ઉપયોગી થઈ પડે છે.

narrative writing shape which is most easily applied to the purpose. દીન મનુષ્યોને વીર બનાવનાર, અપવિત્ર વર્તનવાળા પ્રાણીઓને નિષ્કલંક બનાવનાર, નાસ્તિક વિચારોને આસ્તિકની કોટિમાં મૂકનાર, અલ્પગુણીને અધિકગુણી બનાવી લોકોત્તર વ્યક્તિત્વનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરાવનાર મહા-શક્તિ તે જીવનની ભાવના અને તદ્દનુકૂળ વર્તન છે; મનુષ્યને અંતરાત્મસ્વરૂપનું દર્શન કરાવનાર તે ભાવના જ છે. આ રીતે ઉદ્ધર્ભાવનાશાળી મનુષ્યનું જીવનચરિત્ર અન્ય મનુષ્યોને અવશ્ય હિતકારક છે; આત્માના અનંતગુણોમાંથી અનેક ગુણોને વિકસાવનાર અને ધર્મમાર્ગ ઉપર સ્થિર રાખનાર કથાનુયોગની પવિત્ર શક્તિ છે.

ગુણીજનોનાં જીવનચરિત્રો અનેકાંશે આ લોક અને પર-લોકનાં સન્માર્ગદર્શક નીવડે છે. આવા જીવનચરિત્રો વાંચવાથી મનુષ્યો વિભૂતિમય જીવનમાંથી પુરુષાર્થપરાયણ અને ભક્તિ-પરાયણ બની સન્માર્ગગામી થાય એ નિર્વિવાદ છે. જે જીવન-ચરિત્ર વાંચકોના મલિન હાલોને નિર્બળ કરી ઉચ્ચભાવોને ઉત્તેજિત કરે નહિ, આત્મબળગૃતિનું જ્વલંત પ્રતિબિંબ બતાવી વાંચકના ગુણોનો વિકાસ કરે નહિ, તે જીવનચરિત્ર સર્વથા નિષ્ફળ નીવડે છે. ઉચિત સ્થાને મિતાક્ષરોથી, અતિશયોક્તિ વગર, જીવનદર્શનનાં મુખ્ય અનુકરણીય અંગો વાસ્તવિક રીતે રજૂ કરવામાં તે દર્શાવનારની મહત્તા રહેલી છે.

ઓગણીસમી સદીમાં જૈનસૃષ્ટિમાં પ્રકટ થયેલી વ્યક્તિ

મુંબઈના નામાંકિત નાગરિક

શેઠ મોતીશાહ અમીચંદ

જન્મ સં. ૧૮૩૮

દેહોત્સર્ગ સં. ૧૮૯૨ ભાદરવા શુદ્ધ ૧

મોતીશાહ શેઠની આ જીવનપ્રતિભા છે. આવી વ્યક્તિઓનો ગૃહસ્થાશ્રમ એક શુભ સાધના હોય છે. અને આવી સાધનાવડે સમાજ અને ધર્મની ધૃતિ, સંસ્કૃતિ અને ઉન્નતિ પ્રગતિમાન થતી હોય છે. એમના જીવન સંબંધમાં શ્રીયુત મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆએ તમામ સાહિત્ય એકત્ર કરી સ્વતંત્ર જીવન આલેખ્યું છે.

જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ બન્ને વ્યક્તિઓ સિંહ રાશિવાળી છે અને બન્નેનાં નામો પણ એકરૂપ જ છે, તે પણ ભવિત-વ્યતીની સાહજિકતા છે. શ્રી મોતીચંદલાલ જેવા, સિદ્ધ-હસ્ત લેખકને હાથે મોતીશાહ શેઠનું જીવનચરિત્ર લખાય એ પણ કુદરતી સંકેત છે.

સ્વં શ્રીયુત મોતીચંદલાલએ પણ જૈન સાહિત્યનાં લેખનમાં વિશાળ ક્ષણો સમર્પેલ છે. અધ્યાત્મકદ્વંદ્વમ સવિ-વેચન, ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથાના ત્રણ વિભાગો વિવેચન સહિત, શ્રી સિદ્ધર્ષિ અને તેમનો સમય, જૈન દ્રષ્ટિએ યોગ, શ્રીયશોધર ચરિત્ર, શ્રી આનંદધન પદરતનાવલી (૫૦ પદો) વિવેચન સાથે, નવયુગનો જૈન, યૂરોપની મુસાફરી, ડૉ. બ્રુહર વિખિત શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય પુસ્તકનો અનુવાદ, બહોત ગદ્ય અને ઘોડી રહી પુસ્તકો બે વિભાગમાં, શાંત સુધારસ સવિવેચન. વિગેરે વિગેરે પ્રકાશિત થઈ ગયેલ છે. તેમની લેખસામગ્રી પુરુષ છે. જીવનપર્યંત સામાયિક કરતાં કરતાં લેખન પ્રણાલિકા ચાલુ રાખેલી હતી. અપ્રસિદ્ધ હસ્તલિખિત લેખન સામગ્રીમાં શ્રી આનંદધનજીના બાપીના ૫૮ પદોનું વિવેચન, પ્રથમરતિ પ્રકરણ

વિવેચન સાથે, શ્રી આનંદધનજી ચોવીશીતું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન, કર્મ વિભાગ બે, શ્રી મહાવીરસ્વામીના પૂર્વ જન્મના ૨૬ ભવો અને ૨૭ મો ભવ અપૂર્ણ, વ્યવહાર, વ્યાપાર અને ધર્મકૌશલ્યના લેખો વિગેરે વિગેરે છે. એમના સાહિત્ય-સર્જનની આ લેખસામગ્રી પ્રકાશિત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.

સપ્રસંગ કહેવાની નિતાંત આવશ્યકતા છે કે સ્વં વં શ્રી કુંવરજીભાઈ આણંદજી તથા સ્વં શ્રીચુત મોતીચંદ-ભાઈ ઉભયની વિશાળ લેખમય સાધન સામગ્રી કે જે શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ વિગેરે અનેક માસિકોમાં અનેક વર્ષો પર્યંત આવેલી છે તેને પુસ્તકરૂપે પ્રકાશિત કરવામાં આવે તો જૈન સમાજને માટે ઓછું ઉપકારક નથી. આ સંબંધી વિચારણા કરી વહેલી તકે અમલમાં મૂકવા માટે ભાવનગર શ્રીસંઘ-ને તથા સમગ્ર જૈન સમાજને અમારું નમ્ર સૂચન છે.

એક ભારતીય વિદ્વાન કહે છે કે “ દરેક મનુષ્ય પોતે એક એક ગ્રંથરૂપે છે; ગર્ભાવાસ તે પુસ્તકનું પ્રથમ પત્ર (ટાઇટલ પેજ) છે, પૂર્વજન્મનાં સંચિત કર્મ ગ્રંથના વિષય માટે વિશાળ ક્ષેત્ર છે, કોઈ પણ શુભ-પારમાર્થિક કાર્યમાં રત થવું તે તેનું સમર્પણ પત્ર છે, બાલ્યાવસ્થા તેમજ યુવાની વિગેરે ઉમ્મરના જે ભાગો છે, તે તે પુસ્તકના અધ્યાયો છે, જીવનનાં ભલાં ખૂરાં કર્મો તે તેની મતલબ-સાર છે; જે બહુ વર્ષ જિંદગી ભોગવી દુનિયામાં સારાં કૃત્યો કરે છે તે એક બહુ જ મોટા તેમજ ઉપયોગી, બોધકારક ગ્રંથરૂપ છે; પરંતુ જે બીજાઓને પોતાના જીવનનું સાર્થક કરવાનો ઉપદેશ કરે છે, પરંતુ પોતે કરતો નથી તે માત્ર વ્યાકરણરૂપ છે; માત્ર

જે પેરોપકારી, પરહિતસ્વી અને દયામય છે તે ધર્મશાસ્ત્રરૂપે છે. આ પ્રમાણે દરેક મનુષ્ય એક ગ્રંથરૂપ છે; તમારા ગ્રંથના તમે પોતે અવલોકનકર્તા થઈ શકો તો તમારા મૃત્યુ પછી તમારી ઉપયોગિતા ચાલુ રહે અને ખીનઓ તમારા જીવનચરિત્રનું અનુકરણ કરી શકે; માટે એવા જીવન-ગ્રંથની રચના કરો કે જેથી વિશ્વ તેનું અનુકરણ કરે. ”

શ્રીયુત મોતીચંદલાઈએ લગભગ પાંચ વર્ષ પહેલાં શ્રી મોતીશા શેઠનું જીવનચરિત્ર લખેલું, પરંતુ તેને ફેટાઓ વિગેરે માટે તથા અન્ય સંશોધન માટે ખની શક્તી સાધન-સામગ્રીથી અલંકૃત કરવામાં છપાવવા માટે શ્રી ગોડીજી જ્ઞાન-સમિતિને લાંબાણ થયેલું છે; જેમ શ્રી મોતીશા શેઠ શ્રી સિદ્ધગિરિજી ઉપરની પોતાની ટુંકની અંજનશલાકા તથા પ્રતિષ્ઠા જેવા માટે જીવ્યા નથી, કેમકે તે કાર્ય પાછળથી તેમના દૃઢ સંકલ્પાનુસાર તેમના સુપુત્ર શેઠશ્રી ખીમચંદલાઈએ સંઘ કાઢી પૂર્ણ કર્યું હતું તેમ શ્રી મોતીચંદલાઈ પ્રસ્તુત પ્રકાશન જેવા માટે જીવન્ત રહ્યા નથી; એ બલિતવ્યતાની બલવત્તરતા છે. શ્રી ગોડીજી મંદિરના દ્રશ્યવર્ણ્યોએ શ્રી મોતીચંદલાઈ કે જેઓ ઘણા વર્ષો પર્્યંત દ્રશ્ય તરીકે રહેલા હતા, તેમના પ્રતિની પોતાની પ્રશસ્ત કરજ બખવી પ્રસ્તુત જીવનરેખા પ્રકાશિત કરવા માટે સ્તુત્ય પ્રયાસ કર્યો છે, તે ઉચિત અને અભિનંદનીય છે.

મૂર્તિમાન ધર્મરૂપ સંઘપતિ સ્વ. મોતીશા શેઠ કે જેમની વિમૂર્તિમય જીવનજ્યોતિ, પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં તે સમયના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવની સામગ્રીપૂર્વક સમન્વયરૂપે રજૂ થયેલી

છે તેમને તથા તે સંબંધી સાહિત્યના ભિન્ન ભિન્ન અંગો. પૂર્વક જીવનવૃત્તાંત સાદી લોકભાષામાં રજૂ કરનાર અમારા અનેક વર્ષોના સ્નેહી નરરત્ન સ્વ. મોતીચંદ્રભાઈને જાવાંજલિ અર્પી પ્રસ્તુત લઘુ આમુખ પૂર્ણ કરીએ છીએ.

સ્વ. શેઠ શ્રી મોતીશાહે ગૃહસ્થ જીવનમાં જૈનશાસનની પ્રલાવનાનાં તથા જીવદયા વિગેરેનાં અનેક સુંદર કાર્યો કરી, પોતાને મળેલા અમૂલ્ય માનવજીવનમાં ધર્મ પુરુષાર્થપૂર્વક આત્માનું ઊર્ધ્વી-કરણ કર્યું અને જીવનની કૃતકૃત્યતા કરી તે માટે અદ્ય પ્રશસ્તિ-રૂપે કવિવર ભવભૂતિના કથનરૂપ જયન્તિ તેઽધિકં જન્મના જગત્ અર્થાત્ “ તમારા જન્મથી જૈન સૃષ્ટિ જયવંત વર્તે છે ”-નમ્ર સંબોધન કરી એમના જેવા ધર્મવીર પુરુષ માટે અવશ્ય દેવ-ગતિ જ હોય તેમ આપણને અનુમાન કરવા એમની જીવન-દ્યુતિના પ્રસંગો પ્રેરે છે; જેથી તે સંબંધમાં પ્રસંગોપાત્ત કેદપ-સૂત્રમાં નિવેદન કરેલો પ્રસ્તુત શ્લોક સાદર કરી વિરમીએ છીએ.

સદ્ધર્મઃ સુમંગો નીરુક્ સુસ્વપ્નઃ સુતપઃ કવિઃ ।

સુચયત્યાત્મનઃ શ્રીમાન્ નરઃ સ્વર્ગગમાગમૌ ॥

ઉત્તમ ધર્મનું સેવન કરનાર, સુંદર ભાગ્યવાન, નીરાંગી, શુભ સ્વપ્નવાળા, સુંદર તપશ્ચરણ કરનાર, અને કવિ-આવા મનુષ્યોનું આગમન સ્વર્ગથી થયું છે અને તેઓ સ્વર્ગમાં જવાના છે, તેમ સૂચન થાય છે. ”

સુખઘ
સાં. ૨૦૦૯ આશ્વિન શુદ્ધ ૧૦
વિજ્યાદશમી.
તા. ૧૮-૧૦-૧૯૫૩ શનિવાર

ફતેહચંદ ઝવેરભાઈ

આ પુસ્તકના લેખક
સ્વ. મોતીચંદ ગિરધરલાલ અપડિયા

જન્મ તા. ૭-૧૨-૧૮૭૬

અવસાન તા. ૨૭-૩-૧૯૫૧

સદ્ગત મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયાની

જીવન ઝરમર

ભાવનગર જૈન સમાજમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન લોગવતા શેઠ આણંદજી પરશોતમનામના વિખ્યાત કુટુંબમાં સ્વ. મોતીચંદ-ભાઈનો જન્મ તા. ૭-૧૨-૧૮૭૬ માં ભાવનગરમાં થયેલો.

તેમના પિતાશ્રીનું નામ ગિરધરલાલ અને માતૃશ્રીનું નામ સમરથ હતું. તેઓને નેમચંદભાઈ, ઉત્તમચંદ તથા રતિલાલ એમ ત્રણ ભાઈઓ હતા તથા એક મોંઘીબેન કે જેઓ અત્યારે હયાત છે. તેમને માણીબેન તથા ચંદનબેન એમ બે ધર્મપત્ની થયેલ. હિંમતભાઈ, વિનયભાઈ, રસિકભાઈ, પ્રસન્નભાઈ, રવીન્દ્રભાઈ એમ પાંચ પુત્રો પોતે મૂકતા ગયા.

શેઠ આણંદજી પરશોતમના કુટુંબમાં ધર્મના સંસ્કાર, વ્યવહારકુશળતા, દીર્ઘદ્રષ્ટાપણું અને સેવાભાવના જે હતી તે સ્વ. મોતીચંદભાઈમાં પૂરેપૂરી હતી.

તેઓનો અભ્યાસકાળ બી. એ. સુધીનો ભાવનગરમાં પસાર કર્યા પછી મુંબઈ આવી ઈ. સ. ૧૯૧૦ માં એલ.એલ. બી. સોલિસિટરની પરીક્ષા પસાર કરી અને તેમના મિત્ર સ્વ. દેવીદાસ જેકીશનદાસ સાથે મળી “મેસર્સ મોતીચંદ એન્ડ દેવીદાસ” નામની સોલિસિટરની ઓફિસની સ્થાપના કરી. જે

ગોફિસે સોલિસિટર્સ તરીકેના ક્ષેત્રમાં ઘણી વિદ્વતાભરી ઉન્નત કક્ષાની નામના મેળવી છે.

જૈન સમાજની જાણીતી વ્યક્તિ અને તેમના કાકા સ્વ. કુંવરજીભાઈ આણંદજીના જોળામાં તેઓ ઉછરેલા અને તેમના ધર્મના સંસ્કાર, સાહિત્ય, ઉંડો અભ્યાસ અને વ્યવહાર-કુશળતા વિગેરે પ્રાપ્ત કરેલ.

ચાલીશ વરસ સુધી સોલિસિટર તરીકેની યશસ્વી કારકીર્દી ભોગવી તદ્દઉપરાંત જાહેર જીવનના અનેક ક્ષેત્રોમાં કિંમતી સેવાઓ અર્પી છે. તેમાંય જૈન સમાજની એવી એકે પ્રવૃત્તિ નહિ હોય જેમાં સ્વ. 'મોતીચંદભાઈનું' નામ અગ્રસ્થાને જોડાયેલ નહિ હોય.

તેઓ કેળવણીમાં ખૂબ માનતા. પોતાના પુત્રોને વિદાયત મોકલી ઉચ્ચ શિક્ષણ અપાવેલ છે. તેઓ કહેતા કે-જે પિતા પોતાની બધી શક્તિ પુત્ર, પુત્રીના શિક્ષણમાં ખર્ચે તે સાચો વારસો આપનાર ગણાય છે.

મુંબઈમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જૈન વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરવાની મુશ્કેલી હતી. તે માટે પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભ સૂરિજીની પ્રેરણાથી અને તે સમયના આગેવાન શેઠ મોતીલાલ મૂળજી અને શેઠ દેવકરજી મૂળજીના સહકારથી ઇ. સ. ૧૯૧૬ માં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી અને જીવનના અંત સુધી તેના પ્રાણ બની તેના ઉત્કર્ષમાં સેવા અર્પી. આજે તે સંસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં જે ઉચ્ચ કક્ષાનું કાર્ય કરી રહી છે તે તેમની સેવા, શ્રમનું આદર્શ પરિણામ અને પ્રતીક છે.

શ્રી જૈન પ્રવેતાંજર કોન્કરન્સ ભાવનગરમાં ભરાણી તેની સફળતામાં તેઓએ કિંમતી સેવા અર્પેલ. ત્યારથી તે સંસ્થાના પ્રત્યેક કાર્યમાં તેઓ મુખ્ય હોય. તેઓ કહેતા કે જૈન સમાજને ટકવા અને અવાજ રજૂ કરવા માટે “કોન્કરન્સ” સિવાય ચાલે તેમ નથી. તેના ઉત્કર્ષ અને તે દ્વારા સમાજના વિધ-વિધ પ્રશ્નોમાં માર્ગદર્શન અને કિંમતી સેવા અર્પી છે, સાથે તે સંસ્થાને અનેક જંગમતામાંથી પસાર થવું પડેલ છે તેમાંથી ટકાવી રાખવામાં તેઓનો ફાળો અદ્ભુત હતો. કોન્કરન્સના ઇતિહાસમાં તેઓની સેવા સદાય અમર રહેશે.

તેઓ માંગરોળ જૈન સભા અને કન્યાશાળા, શ્રી ઘોઘારી વિસાશ્રીમાળી જૈન હવાખાનું, તેમ જ કેળવણીની ઘણી સંસ્થાઓ સાથે અગ્રસ્થાને જોડાયેલા હતા.

ધર્મની કે સમાજની કોઈ પણ સંસ્થાને ખંધારણની કે કાયદાની સલાહ મોતીચંદસાઈની જ હોય.

શેઠ દેવકરણ મૂળજીની ચૌદ લાખની ખાદશાહી સંખ્યાવતનું દ્રષ્ટ કરાવનાર અને તેના એક દ્રષ્ટી તેઓ હતા. તે દ્રષ્ટને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી સાંગોપાંગ પાર ઉતારી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને જે ઉપયોગી યોજનાપૂર્વકનું લાભકારક કાર્ય કરી આપ્યું તે એક દ્રષ્ટી તરીકેની કાર્યકુશળતા અને સેવા-ભાવના બતાવે છે. શેઠ દેવકરણ મૂળજી જૈન સસ્તા ભાડાની ચાલના પણ અન્તમુખી તેઓ દ્રષ્ટી હતા.

આ પુસ્તક બહાર પાડનાર શ્રી ગોડીજી મહારાજ દેરાસર અને ધર્માદાખાતાના તેઓ મુખી

તરીકે રહી સંસ્થાને વ્યવસ્થિત ચાલુ જમાનાને અનુરૂપ બંધા-
રણીય બનાવવામાં અને તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં ઘણો કિંમતી ફાળો
આપ્યો છે અને તે સેવા તેમની ધર્મ તરફની શ્રદ્ધા અને
ભાવના બતાવે છે.

તીર્થ અંગેના ઝઘડાનો કેસ ચાલતો. જે કેસ લડવા
છેવટે લંડનમાં પ્રિવી કાઉન્સિલમાં જવું પડ્યું તો તે કેસ માટે
વિલાયત ગયા અને પોતાની કાયદાની કુશાચતા બતાવી, તીર્થ
પ્રત્યેની ભાવના અને ફરજ અદા કરી બતાવી અને કેસમાં
સફળતા પ્રાપ્ત કરી આબ્યા.

તેઓ વિશાળ દૃષ્ટિવાળા, વિકાસશીલ માનસવાળા અને
જાહેરની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં રસ લેવો જોઈએ તેવો વિચાર ધરાવનાર
હતા જેથી જૈન સમાજ અને ધર્મના ક્ષેત્ર પૂરતી મર્યાદિત
પોતાની સેવાને ન રાખતા સમસ્ત હિંદુસ્તાનની પહેલા નંબરની
ગણાતી મુંબઈ મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશનના એક અગ્રગણ્ય સભ્ય
તરીકે ઈ. સ. ૧૯૨૮ માં પહેલી વખત ચુંટાઈ છૂટા છૂટા પંદર
વર્ષ સેવા આપી.

બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન રાષ્ટ્રસેવકો જેલયાત્રાએ ગયા
ત્યારે મુંબઈ મ્યુનીસીપાલિટીમાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા તરીકે
ત્રણ વર્ષ સુધી તેમણે કાર્ય કરી એક નેતા તરીકેની કાર્ય-
દક્ષતા બતાવી આપી.

પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ દેશની આઝાદીની લડતની હાકલ
કરી એટલે સેવાનિષ્ઠ આત્મા કેમ રહી શકે ? તેમનું ક્ષેત્ર
સંકુચિત ન હતું. પોતાની દેશ તરફની ફરજનું ભાન હતું જેને

પરિણામે ઈ. સ. ૧૯૩૦ થી ૩૨ ની આઝાદીની લડત દરમ્યાન જે વર્ષ જેલવાસ આવ્યો જે તેમણે સહર્ષ ભોગવ્યો, અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં દેશની સ્વતંત્રતા માટે તમત્તા ફેવી છે તે બતાવી આપ્યું. મુંબઈ પ્રાંતિક કોંગ્રેસ કમીટીમાં પણ તેઓ અવારનવાર ચુંટાઈ સેવા કરતા.

તેમનું જીવન એકમાર્ગીય ન હતું, સર્વદેશીય હતું. જેવો તેમનો ઉજ્જવળ કર્મયોગ હતો તેવો જ ઉજ્જવળ જ્ઞાનયોગ હતો.

તેઓનું વાંચન વિશાળ હતું. જૈનસાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસી અને તત્ત્વચિંતક હતા. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાનો પણ અભ્યાસ કરેલો. તેમને નાનપણથી સાહિત્ય વાંચનનો, પત્રો વાંચવાનો શોખ હતો, તેઓ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથી લેખનપ્રવૃત્તિ તરફ વળેલા હતા. ભાવનગરમાં તેમના કાકા સ્વ. કુંવરજીભાઈ આણુંદજીએ શરૂ કરેલ જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા મારફત શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ માસિકમાં નિયમિત “મૌકિક”ના ઉપનામથી વિદ્વત્તાભર્યા લેખો લખતા.

સાક્ષરોની સાહિત્ય પરિષદ સાથે જોડાયેલા હતા અને એક સાક્ષર તરીકે અભ્યાસપૂર્ણ બ્યાખ્યાનો અને ચર્ચાઓ કરતા.

તેઓનું લેખન સાહિત્ય બહોળું આપણી સમક્ષ પડ્યું છે કે જેના ઉપર વિદ્વાનોએ પ્રશંસાના પુષ્પો વેર્યા છે.

મુખ્યત્વે તેઓએ જૈન પૂર્વાચાર્યોની વિશિષ્ટ કૃતિઓના સવિસ્તર વિવેચનો કરેલા છે. સૌથી પ્રથમ ઈ. સ. ૧૯૦૬માં

પૂજ્ય સુનિસુંદરસૂરિએ રચેલ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો દ્રવ્યાનુયોગ ઉપરનો ગ્રંથ “અધ્યાત્મકદ્વદ્વમ” ઉપર અભ્યાસપૂર્ણ વિવેચન કરી બહાર પાડ્યું કે જેની ચાર આવૃત્તિઓ બહાર પડી ચૂકેલ છે તે તેમની લેખનશૈલીની અને જ્ઞાનની લોકપ્રિયતા પૂરવાર કરે છે. ત્યારપછી શ્રી આનંદધનજીના પચાસ પદો ઉપર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ વિવેચન કરી “આનંદધન પદરતનાવલી” નામનો પહેલો ભાગ બહાર પાડ્યો, પૂજ્ય સિદ્ધર્ષિગણિએ રચેલ “ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથા” સંસ્કૃત ભાષા સાહિત્યના લગ્ય ગ્રંથનો અઘતન અનુવાદ ત્રણ ભાગમાં બહાર પાડ્યો કે જે પુસ્તકો ઉપર તો અભ્યાસી પૂ. આચાર્યોએ પણ મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી છે, વૈરાગ્યરસપ્રધાન “શાન્તસુધારસ” મહાકાવ્ય ઉપર સુંદર વિવેચન પ્રકટ કર્યું, ડૉ. બુલ્લરે લખેલ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યના જીવનચરિત્રનો અનુવાદ કર્યો, ઉપરાંત જૈનદૃષ્ટિએ યોગ, નવયુગનો જૈન, યશોધર ચરિત્ર, બહોત ગઈ થોડી રહી, ચૂરોપનાં સંસ્મરણો, વ્યાપાર કૌશલ્ય, વ્યવહાર કૌશલ્ય, ધર્મ કૌશલ્ય એવા નાના મોટા પુસ્તકો તથા લેખો પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે.

ઈ. સ. ૧૯૪૮ ના ઓગસ્ટ માસમાં મોટી માંદગીમાંથી પસાર થયા કે જેનાથી પોતે અશક્ત બનતા ધંધાદારી તેમજ બહાર પ્રવૃત્તિઓમાંથી નિવૃત્ત થવું પડ્યું પણ લેખન પ્રવૃત્તિ જીવનના અંત સુધી સામયિકમાં દરરોજ ચાલુ રાખી.

તે ઉપરાંત તેમણે “પ્રશમરતિ” નામના ધર્મગ્રંથ ઉપર ઘણી ઊંચી કક્ષાનું વિવેચન લખ્યું છે. આનંદધનજીના બાકીના અઠાવન પદો અને ચોવીસી ઉપર વિવેચન કરેલ છે. તેમની ઇચ્છા પ્રભુ શ્રી મહાવીરસ્વામીના ચરિત્રને સવિસ્તર,

આદર્શ અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ, સંશોધનપૂર્ણ સમગ્ર સામગ્રી સાથે બહાર પાડવાની ભાવના હતી અને જે રૂપે પ્રભુ મહા-વીરસ્વામીના પૂર્વભવનો ભાગ અને થોડો સત્તાવીશમો ભવ લખી રાખેલ છે. આ ઉપરાંત બે કર્મચન્દ્ર ઉપર તલસ્પર્શી વિવેચન લખેલ છે, તે સાથે આ “ શેઠ મોતીશાહ શેઠનું જીવનચરિત્ર ” બહાર પડે છે તે લખી રાખેલ. જૈન સમાજના આવા ધર્મપ્રેમી, દાનવીર, કર્મવીર નરરતનનું ચરિત્ર કોઈએ લખેલ નહિ તે તેમણે પરિશ્રમ લઈ, જ્યાંથી જે માહિતીઓ મળી તે એકઠી કરી આદર્શ વ્યક્તિનું જીવનચરિત્ર લખ્યું.

તેમના અપ્રકટ પુસ્તકો પ્રકાશન કરવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે, જેમાંથી શ્રી ગોડીજી મહારાજ જૈન દેરાસર અને ધર્માદા ખાતાના ટ્રસ્ટીઓએ જ્ઞાનવિભાગ તરફથી શેઠ મોતીશાહ શેઠનું જીવનચરિત્ર અને આનંદદાનજીના ખાકીના અઠાવન પદોનું વિવેચન એ બે પુસ્તકો બહાર પાડવા નિર્ણય કરેલ છે. આશા છે કે-જૈન સમાજની જ્ઞાનની સંસ્થાઓ આવા જૈન સમાજના સાક્ષર અને સેવાભાવી વ્યક્તિનું અન્ય અપ્રકટ સાહિત્ય ત્વરિત બહાર પાડી જૈન સાહિત્યની સેવા બજાવશે.

તેઓના જીવનમાં ઘણા ગુણો વણાઈ ગયેલા હતા. જ્યારે સર્વ નિરાંત થઈ બેઠા હોય ત્યારે તેઓ આશાવાદમાં જ હોય, અને કહે કે પ્રયત્ન કરો, ઉજ્જવળ કિરણ મળશે; અને બને પણ તેમજ. તેઓ ઉદાર બુદ્ધિથી ભર્યો, આનંદ અને ઉદાસ-માં રહે, ઉમળકાથી બોલાવે, વ્યવહાર બુદ્ધિથી દલીલોથી ચર્ચા કરે પણ આગ્રહ ન રાખે, આત્મિય કરવામાં કોઈ દિવસ

ચૂકે નહિ, અવિરત પરિશ્રમ લેવો, કામ, કામ અને કામ કરવામાં જ માને.

સમજણ અવસ્થા શરૂ કરી, વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં, યુરોપ ગયાં, બહાર જીવનમાં રહ્યા, ધંધાદારી પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા અને શરીર ચાલ્યું ત્યાં સુધી સામાયિક અને પ્રભુપૂજા ન ચૂક્યા તે તેમની કાર્યનિષ્ઠા અને શ્રદ્ધા બતાવે છે. તેમના સાહિત્યના કાળામાં મુખ્યત્વે સામાયિકે જ લાગ લગ્યો છે.

તેઓએ એશઆરામ શું તે બહુયો નથી. વીશ વરસ વિધુર જીવન ગાળ્યું, પણ એકલવાયાપણું લાગ્યું નથી કારણ કે તેઓ જનસેવા, ધર્મસેવા અને વૈરાગ્યમય ભાવનામાં જ પ્રવૃત્ત રહેતા. નમ્રતા ગુણ તેમનો અજબ હતો.

આવી વ્યક્તિના જેટલા ગુણો ગાંધીએ તેટલા થોડા છે, અને આજે આવી અણમોલ વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે નથી તેનું દુઃખ થાય; પરંતુ જૈન ધર્મના કર્મના સિદ્ધાંતાનુસાર માનવીને જન્મ અને મરણના ભયો અવશ્ય નિર્માણ છે; છતાં તેમની સાહિત્યસેવા, ધર્મસેવા અને સમાજસેવા, સદાય સ્મરણ કરાવતી અમર છે એટલે દેહરૂપે જીવંત નહિ પણ ચેતનરૂપે મોતીચંદલાઈ સદાય જીવંત છે. અને તેમના જીવનના ગુણોને અનુસરી માનવજીવનને કૃતાર્થ કરતા રહીએ એ ભાવનાપૂર્વક ગત આત્માને અંજલિ અર્પણ શાન્તિની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

સં. ૨૦૦૬
ભાદરવા વદ ૧૩ સોમવાર,
ઘાટકોપર-(મુંબઈ)

લી. નમ્ર સેવક,
છોટાલાલ ગિરધરલાલ શાહ.

અ નુ ક મ

૧. વિક્રમની ઓગણીસમી શતાબ્દ	૧
૨. તત્સમપની જોનોની પરિસ્થિતિ	૬
૩. ખંભાતથી મુંબઈ	૧૪
૪. શેઠ મોતીશાહનો જન્મ અને બાલ્યકાળ	૨૧
૫. મુંબઈ શહેર	૨૭
૬. સંવત ૧૮૭૦નું મુંબઈ અને તેનો વ્યાપાર	૩૭
૭. શેઠ મોતીશાહનો વિકાસ-વહાણુવટું	૪૨
૮. મુંબઈ પાંજરાપોળ	૪૬
૯. બાળખલા મંદિર સ્થાપના	૫૮
૧૦. પાલીતાણામાં ધર્મશાળા	૭૧
૧૧. કારીગરોની રિયતિ અને સૂત્રધાર રામજી	૭૫
૧૨. શેઠ મોતીશાહ (અંગત)	૮૩
૧૩. શેઠના ગુમાસ્તાઓ, રનેહીઓ વિગેરે	૯૦
૧૪. તે યુગના વ્યાપારીઓ	૧૦૦
૧૫. કુતાસરનું તળાવ અને મોતીવસદિ	૧૨૬
૧૬. મોતીશાહની ટુંકની રચના	૧૪૭
૧૭. ટુંકની અંદર દેરાસરો અને દેરીઓની રચના	૧૬૫
૧૮. આદર્શો અધવચ રચા : વસીઅત પર નુકતેચીની	૧૮૯
૧૯. અધૂરા પૂરા કરવાનાં પ્રયાણુ : સંઘયાત્રા	૨૨૧
૨૦. પ્રતિષ્ઠાનો બચ્ચ સમારંભ	૨૫૦
૨૧. પ્રતિષ્ઠા પછીનું કાંઈક	૩૧૩
૨૨. પરિશિષ્ટ ૧ :: શેઠ મોતીશાહની સખાવત...	૩૨૫

૨૩. પરિશિષ્ટ ૨ :: પાંજરાપોળની સ્થાપના
૨૪. પરિશિષ્ટ ૩ :: રામજી મીસ્ત્રીનો પત્ર
૨૫. પરિશિષ્ટ ૪ :: “ મુંબઈનો બહાર ” માંથી ઉતારાઓ...
૨૬. પરિશિષ્ટ ૫ :: મોતીશાહ શેઠનું વસીઅતનામું (વીલ).
૨૭. પરિશિષ્ટ ૬ :: શેઠ મોતીશાહની ટૂંકમાં પ્રતિમાજીઓની સંખ્યા.
૨૮. પરિશિષ્ટ ૭ :: શેઠ મોતીશાહની ટૂંકની પ્રતિમાજીની...
- પ્રતિષ્ઠા વિગેરે તથા નોંધ ...
૨૯. પરિશિષ્ટ ૮ :: પં. શ્રી વીરવિજયજીકૃત બાયબ્લના ઢાળિયાં.
૩૦. પરિશિષ્ટ ૯ :: પં. શ્રી વીરવિજયજીકૃત
- કુંતાસરપ્રતિષ્ઠાના મોતીશાહનાં ઢાળિયાં...

॥ श्रीगोडीपाश्वनाथाय नमः ॥

मुंजर्धना नामांकित नागरिक

शेठ मोतीशाह

(१)

विक्रमनी आगणीसमी शताब्दि.

जे समयनी आः पृष्ठोमां वात करवानी छे ते विक्रमनी
आगणीसमी सदीनो समय छे. ओटवे छ. स १७४४ थी
१८४४ ना समयनी आमां केटलीक हुकीकतो आवशे. 'ब्लासीनु'
सुद्ध थंछ गयुं हुतुं. (छ. स. १७५६) क'पनी सरकारे पोतानां
मथके व्यापारने निमित्ते ठाम ठाम जभावी दीधां हुतां. अंगाण,
जिहारनी जभाअधी मेणववाना हुळो मुगल शहेनशाहो पासेथी
मेणवी त्यां छेवटे पोतानी आबु जभावी दीधी हुती. दक्षिणमां
मद्रासथी शङ्क करी धीमे धीमे क्रैन्थ अने पोर्तुगल सरकाराने
हुस्तक नामनां स्थानो रडेवा दछ जभावट करी हुती अने
सींधीआ, लोसवे, पेन्हा, गायकवाड विगेरे पर धीमे धीमे
पलु मछम प्रकारे साम्राज्य जभाववानो आ समय हुतो.
आपणी वात ओ मध्यकालीन संधिकाणनी छे.

હિંદુસ્તાનની પ્રજા રાજ્યોના અંદરઅંદરના કુસંપથી ત્રાસી ગયેલી હતી, જનમાલની સલામતી બહુ ઓછી હતી. લોકોમાં શૂરાતન ઘણું હતું. પ્રાંતીય અથવા સ્થાનિક અસ્મિતા ઘણી હતી. સ્વદેશપ્રેમ એટલે સ્વરાજ્યનો પ્રેમ સમજાતો હતો. રાજપૂતો રાજપૂતો સાથે લડવામાં મગરૂખી લેતા હતા, મરાઠા મરાઠા સામે મોરચા માંડવામાં ગૌરવ લેતા હતા અને મુગલ શહેનશાહને શિર ઝૂકાવવામાં રાજનીતિ સમજતા હતા. અમુક અપવાદ બાદ કરતાં તે સમયે દેશમાં જે અસ્મિતા હતી તે પ્રાંતીય હતી અને તેમાં પણ સ્વાર્થ ખાતર પરકોમ કે પરદેશી સાથે સહકાર કરીને સ્વાર્થ સાધવામાં કોઈ જાતનો વાંધો તે વખતની જનતાને લાગતો નહોતો. આ સર્વમાં અપવાદ જરૂર હતાં, પણ તે આંગળીના ટેરવા પર ગણાય તેટલા હોઈ, ઓગણીશમી સદીની શરૂઆતમાં રાજકીય પરિસ્થિતિ સામાન્ય રીતે આવા પ્રકારની હતી એમ કહી શકાય.

હિંદુ નાનાં નાનાં રાજ્યોમાં વહેંચાઈ ગયેલું હતું. રાજ્યોને અંદરઅંદર પ્રેમ નહોતો. સ્પર્ધા અને હરીફાઈ અનેક વખત દ્વેષ અને ઇર્ષ્યાના આકાર લેતા હતા. એક બીજાને નિરંમ પાંડવામાં શક્તિ અને સ્થિતિનો ઉપયોગ થતો હતો અને એક બીજાને સામસામે મૂકી મદદ કરવાને નામે પર-રાજ્યનો પ્રવેશ દેશમાં થતો હતો તે વિચારવાની દીર્ઘદૃષ્ટિનો બહુ ઓછો અભાવ હતો.

લોકાયક કોમો સિવાયની સામાન્ય જનતા રાજકારણમાં રસ લેતી ન હતી, પણ એને પોતાની સ્થિતિની નિરંતર ચિંતા રહેતી હતી. ધનવાનો ધનને જમીનમાં દાટી રાખી

શુભ રાખતા હતા અને ગરીબ વર્ગ જેમ તેમ જીવન ગુજારતો હતો. દેશપરદેશના વ્યવહારનાં સાધનો અતિ અદ્ય હોઈ અફવાઓ ખૂબ ચાલતી હતી અને અમુક પાડોશી કે દૂરના રાજાઓ ચડી આવશે એવી ગલરાટની વાતો ચાલ્યા જ કરતી હતી. રાજકથા અને દેશકથામાં લોકો સમય વીતાડતા હતા અને અવ્યવસ્થિત રીતે જીવનવ્યવહાર કરતા હોઈ આખો વખત ગલરાટમાં રહેતા હતા. એમને દરીએ જતાં ચાંચીઆનો ભય હતો, હિંદમાં ફરતા લૂંટારા પીંઢારા અને ફાંસીઆનો ભય હતો અને રાજાઓના રાજ્ય કરવાના દેવી હક્કના સ્વીકારને પરિણામે એક વ્યક્તિના વિચાર કે દોરવણી પર કામ લેવાને દેવાઈ જવું પડતું હતું. કોઈ વિશાળ વિચારનો રાજા રાજ્ય કરે તો પ્રજાની સુખ-સગવડનો તે વિચાર કરતો અને કોઈ વાર અધેર પણ ચાલતું.

સાંસારિક વ્યવહારમાં જ્ઞાતિઓ ઘણી મજબૂત હતી. પોતાના જ્ઞાતિજનોને અંદરઅંદર ઝગડા થાય તેનો નિકાલ પંચ મારફત થતો. જ્ઞાતિના અગ્રેસરો અને શેઠો જ્ઞાતિજનો માટે ચીવટ રાખતા હતા અને એકંદરે લોકો ‘નાતે તરવું’ અને નાતે મરવું’ એ વાતમાં ગૌરવ લેવાનું શીખી ગયા હતા. જ્ઞાતિના ઝગડા રાજદરબારે કદી જતા નહિ અને સાંસારિક-વ્યાવહારિક બાબતમાં જ્ઞાતિના કાર્યકરોને એક પ્રકારનું સ્વરાજ હતું. એની વિગતોમાં ઉતરીએ તો એમાં ઘણા લાભો તે સમયની આબુખાબુની પરિસ્થિતિને લઈને હતા, પણ એમાં અનેક પ્રકારના કચવાટને પણ સ્થાન મળતું હતું.

સામાન્ય જનતાનો મુખ્ય ઉદ્યોગ ખેતીનો હતો. વાણીઆ વર્ગ તેો વ્યવસાય કે ધંધામાં રક્ત હતો. સાહસિક વ્યાપારીઓ ચીન, આફ્રિકા અને જાવા સુધી પણ જતા હતા. વહાણથી વ્યવસાય દર દેશ સાથે ચાલતો હતો. હુંડીપત્રીથી પણ દર દેશ સાથે લેવડદેવડ થતી હતી અને કેટલાક સાહસિકો પરદેશમાં જઈને પેઢીઓ પણ જમાવતા હતા.

રીતરિવાજની નજરે જોઈએ તો મુસલમાન રાજ્ય થયા પછી બાળલગ્નનો રિવાજ વધી ગયો હતો અને તે વખતે તેનાં કારણો પણ હતાં. લોકો એ રિવાજને આધીન થઈ ગયા હતા. સ્ત્રીઓમાં કેળવણી લગભગ નહિવત્ હતી. એનું સ્થાન ઘરમાં જ હતું. સંયુક્ત કુટુંબ-ભાવનાને પૂરેપૂરું સ્થાન હતું અને ભાઈઓથી જૂદા થવાની વાત કરવી એ બાળતને પણ તત્સમયના વ્યવહારથી અતિરેક માનવામાં આવતો હતો. પ્રાયઃ પોતાના બાપદાદાના ધંધામાં એની પ્રજા દાખલ થઈ જતી હતી એટલે લુહારનો દીકરો લુહાર થાય અને સુતારનો દીકરો સુતાર થાય એવી તે સમયની રીતિ હતી. પુત્ર પુત્રીના લગ્નનો બોલો અને અધિકાર પિતા અથવા વડીલ વર્ગને માથે હતો. એમાં પુત્ર પુત્રીની ઈચ્છાને બિલકુલ સ્થાન ન હતું. ‘દીકરી ને ગાય, જ્યાં દોરે ત્યાં જાય’ એવી તે સમયની માન્યતા હતી. ઘણે ભાગે બહુ નાની વયમાં અને ઘણીવાર તો ઘોડિયામાં બાળકો પોઢ્યાં હોય તે સમયે તેમના વેવિશાળ-સંબંધ તેમના બાપ કે વડિલ કરી નાખતા હતા. લગ્ન સંબંધી તકરાર કે વાંધાને નિકાલ કરવાનો સર્વ અધિકાર જ્ઞાતિને એટલે જ્ઞાતિના આગેવાનોને કુલ સ્વાધીન હતો. જ્ઞાતિઓ પારાવાર હતી. બ્રાહ્મણની

ચોરાશી નાતો કહેવાતી હતી. વાણીઆમાં તેથી પણ વધારે હતી. કન્યા લેવડદેવડનું ક્ષેત્ર પ્રાંતથી પણ મર્યાદિત હતું. તે વખતે દૂર દેશમાં કન્યા આપવામાં અવરજવરના સાધનોની અલ્પતાને કારણે અગવડ પણ હતી. અનેક કારણોને લઈને જ્ઞાતિ, પેટા જ્ઞાતિ, પેટાની પેટા જ્ઞાતિ અને પ્રાંતિક લેદને રિવાજ તે સમયે ચાલતો હતો. કેળવણીની નજરે જોઈએ તો થોડા બ્રાહ્મણો ખૂબ અભ્યાસ કરતા હતા અને કોઈ સાહસિક કાશી સુધી અભ્યાસ કરવા જતા હતા. વાણીઆ નામું, આંક અને હિસાબ લખતા અને કોઈ પંચોપાખ્યાન ભણે તે બહુ કુશળ ગણાતો હતો. આ સદીમાં અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસની શરૂઆત ઘણા નાના પાયા પર થઈ હતી. સ્ત્રીઓમાં લગભગ તદ્દન અજ્ઞાન હતું. તેઓ કથા, વાર્તા કે બ્યાખ્યાન સાંભળતી અને ઘરગથ્થુ કથાઓ છોકરાંઓને કહેતી હતી એમ જણાય છે.

આવા પ્રકારની હિંદની પરિસ્થિતિ વિક્રમની ઓગણીસમી સદીમાં હતી. સામાન્ય ખ્યાલ આપવા આટલી હદીકત રજૂ કરી છે, બાકી વિગતો માટે તે સમયનું સાહિત્ય એટલું તો ઉપલબ્ધ છે કે—એના પર પુસ્તકો લરી શકાય. અત્ર તે અનાવશ્યક છે.

(૨)

તત્સમયની જૈનોની પરિસ્થિતિ.

ઓગણીસમી સદીમાં જૈનોની પરિસ્થિતિ કેવી હતી તે પણ સંક્ષેપમાં જાણી લેવું જરૂરી છે. જૈનોનું મુખ્ય સ્થાન વેપારમાં હતું. જૈન શબ્દ તે વખતે ખડુ પ્રચલિત હોય એમ લાગતું નથી, પણ ગુજરાત કાઠીઆવાડમાં 'શ્રાવક' શબ્દ વધારે ધરધથ્થુ જણાય છે. જૈનોનો મોટો ભાગ તે સમયે ગુજરાત, કાઠીઆવાડ, કચ્છ અને મારવાડમાં હતો. તેમાં મૂર્તિ-પૂજક અને સ્થાનકવાસી એવા બે વિભાગ હતા. સ્થાનકવાસી સંખ્યા ધી કાંઈ વિશેષ ઉદ્ભવો મળતા નથી એટલે એની સંખ્યા અને અગત્ય અદ્ય હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. તે યુગમાં તેઓ હુંદક અથવા હુંઢિયાના નામથી પ્રસિદ્ધ હતા. મૂર્તિપૂજક શ્રાવકો વ્યાપારનાં ક્ષેત્રો સારી રીતે ખેડતા હતા. નાના ગામડામાં શેઠીઆઓનું સ્થાન મોટે ભાગે શ્રાવક વર્ગને હતું. મોટા ગામ કે શહેરમાં વ્યાપાર તેઓ ખેડતા હતા અને અન્ય કોમો સાથે હળીમળીને ચાલતા હતા. પૈસાની લેવડદેવડ, શરાફીનો ધંધો તેમના હાથમાં મોટા પાયા પર હતો. મોટા વેપારીઓ સારી આંટ જમાવતા હતા. દેશપરદેશમાં તેમની હુંડીઓ ચાલતી હતી અને (કેડીટ) આખરુની ખાખતમાં

તેઓ 'પાદશાહ' ની સાથે પંચ હરીફાઈ કરતા હતા. પાદશાહ તો શાહનો ચોથો ભાગ ગણાય એમ તેઓ જોલતા હતા (પાદ એટલે ચોથો ભાગ), અને પોતાની આખરુ જાળવવા ગમે તેટલો ભાગ આપતા હતા. બાપનું દેવું દીકરો આપે એ તો તદ્દન સ્વાભાવિક હતું. સુદતનો વાંધો કોઈ લેતું નહિ અને વડીલોને દેવામાંથી મુક્ત કરવાની ભાવના ચોમર પ્રસરી રહેતી હતી.

કેટલાક જૈનો વહાણવટાનો ધંધો કરતા હતા. ખાસ કરીને કંઠાળના પ્રદેશના જૈનો દૂર દેશનો વેપાર કરતા હતા. પોતાનાં વહાણો રાખતા અને નૂર(ફ્રીઈટ)ની આવક ઉપર પોતાનો વ્યવહાર ચલાવતા તેમજ પરદેશ ચીજો મોકલતા અને કેટલાક સાહસિકો દૂર દેશ જતા પણ ખરા. તેમની વ્યાપારકુશળતાની અનેક પ્રચલિત વાતો પ્રસિદ્ધ છે. લંકા, ગાંઝીબાર અને ચીનના તેમના વ્યવહારના અનેક દાખલાઓ છે અને સુમાત્રા, જાવા જવાની વાતો પણ સુપ્રસિદ્ધ છે. તે વખતે એવી પણ માન્યતા હતી કે 'જે જાય જાવે, તે પાછો ન આવે; અને આવે તો પરિયાના પરિયા આવે તેટલું ધન લાવે.' એનો આશય એમ સમજાય છે કે જાવા તે સમયે એટલું દૂર હતું અને સાધનો એટલાં અચોક્કસ હતાં કે ઘણાખરા તો ત્યાં જાય તે પાછા આવે જ નહિ, પણ ત્યાંનો વ્યાપાર એટલો સારો હતો કે જે ત્યાં જનાર સાહસિક પાછો આવે તો એની પ્રજાની પ્રજા એટલે સાત પેઢી સુધી ચાલે એટલું ધન કમાઈને લાવે. આ વહાણવટાની જાખત ખાસ પ્રસ્તુત હોઈ તે પર અત્ર ઉલ્લેખ કર્યો છે, તેની અગત્ય આગળ સમજશે.

એ ઉપરાંત થોડાંક બુદ્ધિશાળી લોકો રાજદરબારમાં ભાગે

લેતા. અનેક મોટાં રાજ્યોના સચિવો, મંત્રીઓ, પ્રધાનો અને દિવાનો જૈન હતા. વસુદાતી ખાતાના કામમાં વાણીઆ-જૈનોને ખાસ સ્થાન હતું. કાઠિયાવાડના લગભગ દરેક રાજ્યમાં સલાહ-કાર-મંત્રીપદ વાણીઆને મળતું હતું અને એક કહેવત તે વખતે પડી ગઈ હતી કે ‘વાણીઆ વંગર રાજ રાવણનું રાજ્ય ગયું.’ વાણીઆની સલાહ મોટે ભાગે દુરંદેશી-ભરેલી અને લાંબી નજરની હોવાને કારણે આવું વિચાર-વાતાવરણ સ્થાપવા તત્સમયના વાણીઆ શક્તિમાન થયા હશે, એવું સહજ અનુમાન થાય છે.

શ્રાવકો આરંભ-સમારંભ જેમાં બહુ થાય એવો ધંધો બહુધા કરતા નહોતા, પણ એવી રીતે આરંભ સમારંભથી તૈયાર થયેલી ચીજોનો વ્યાપાર કરતા હતા. વ્યાપારમાં લાભ મેળવવાની તેઓની શક્તિ અને આવડતની ખાસ પ્રશંસા થતી હતી અને અન્ય કોમોની વ્યક્તિઓને માંહોમાંહે ઝગડો થાય તો તેમાં લવાદ કે પંચ તરીકે પણ વાણીઆઓને બહુધા કામ સોંપવામાં આવતું હતું. વાણીઆઓની તોડ કાઢવાની શક્તિ ખાસ પ્રશંસા પામી હતી, એમ તે સમયના સાહિત્ય અને લોકકથાઓથી જણાય છે.

સાંસારિક રીત-રિવાજો સર્વ પ્રકારે હિંદુ વર્ગને અનુરૂપ હતા. તેમની લગ્નક્રિયા ગ્રાહ્યણ ગ્રાહ્યવિધિ પ્રમાણે કરાવતા હતા. જૈનોમાં વાણીઆ-વણિક વર્ગ મુખ્યત્વે કરીને હતો, પણ તે ઉપરાંત ગ્રાહ્યણ, લુહાણા, પાટીદાર, પટવા વિગેરે અનેક કોમો જૈનધર્મ પાળતી હતી. જ્ઞાતિના મેળાવડા કે સાજનાને

‘નાત’ મળી છે એમ કહેવામાં આવતું હતું અને ધાર્મિક મેળાવડાને ‘સંઘ’ કહેવામાં આવતો હતો. જ્ઞાતિઓ કેટલીક એવી પણ હતી કે જેમાં જૈન તથા જૈનેતર બન્ને સાથે હોય. કન્યાની લેવડદેવડ જ્ઞાતિજનોમાં જ થતી હતી. પ્રાંતિક તફાવતો પણ ધણા હતા. ઓશવાળ, શ્રીમાળ અને પોરવાઠ એ વણિકો જૈનોની મુખ્ય જ્ઞાતિઓ હતી. તે ઉપરાંત નાગર વાણીઆ, મોઢ, કપોળ પણ જૈનધર્મ પાળનારા હતા. તેઓએ તે સદીમાં કરાવેલી પ્રતિષ્ઠાના અનેક લેખો મોબુદ છે. કન્યાની લેવડદેવડ અને લગ્નની ખાખત પર જ્ઞાતિઓ ધ્યાન આપતી હતી. ધર્મ વિરુદ્ધ ગુન્ડાઓની ખબર સંઘ લેતો હતો. એકની એક જ્ઞાતિની અંદર જૈન હોય તે જૈનેતરની સાથે અરસપરસ કન્યાની લેવડદેવડ કરી શકતા હતા.

નાના ગામડાઓમાં જૈન વણિકો શેઠનું સ્થાન ભોગવતા હતા. તેઓ મુખ્યત્વે પૈસાની લેવડ-દેવડ કરતા હતા. ગરીબ હોય તો તેલપળીનો વેપાર કરી ઉદરનિર્વાહ કરતા હતા. ખનતાં સુધી વેપાર તરફ તેઓનું ધ્યાન વધારે હતું. કાં તો વેપાર કરવો અથવા બ્યાપારીની નોકરી કરવી એવો એનો જીવન ઉદ્દેશ રહેતો હતો. એના સંસ્કારો અહિંસાના હોઈ એ મહા-આરંભના કાર્યથી બને ત્યાં સુધી દૂર રહેતો હતો. પણ એ મહાપરિશ્રમથી દૂર રહેતો હોય એમ લાગતું નથી. સંરક્ષણ વૃત્તિ એનામાં જન્મથી જાગ્રત રહેતી હતી. કોઈ કોઈ જૈન વણિકો લડાઈમાં પણ જતા હતા અને ભારે શૂરાતન હાખવતા હતા, પણ સંત્રામ કાર્ય એને માટે આકસ્મિક અથવા આપ-વાદિક જ હતું. પૈસા મેળવવાના એ અનેક માર્ગો શોધી લેતા.

થોડાક જાતે ખેતી કરતા, પણ ઘણાખરા ખેડૂતોને ધીરધાર કરતા. કેળવણીના ક્ષેત્રમાં જોઈએ તો, ઘણાખરા વણિકો લખી વાંચી જાણે તેટલું જ્ઞાન મેળવતા હોય એમ જણાય છે. નામું લખવામાં અને હિસાબ ગણવામાં વણિકોની કુશળતા તે સમયે પણ ખૂબ પ્રશંસા પામી હતી એમ જણાય છે. શ્રી કેળવણી લગલગ નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે, છતાં સાધવીઓ થોડા થોડા અભ્યાસ કરતી હતી. એકંદરે તે સમયની કેળવણીના ધોરણ પ્રમાણે જૈન વણિક લાભેલા, સલાહ લેવા લાયક અને નામાં કે ગણતરીના કામમાં કુશળ ગણાતા હતા.

નૈતિક વ્યવહાર જૈનોનો કેવા પ્રકારનો હતો તે માટે કાંઈ ખાસ નોંધવા લાયક હકીકત મળતી નથી. એકંદરે પૈસા મેળાવવાના અને સંચરૂ કરવાના ધોરણ પર તેઓની જીવનરચના રચાયલી હોવાથી તેઓનો નૈતિક વ્યવહાર મધ્યમ પ્રકારનો હશે એમ ધારી શકાય. તેઓ કેડિટ-આંટની બાબતમાં બહુ ચુસ્ત અને મક્કમ હોય એમ અનેક દાખલાઓ પરથી જણાય છે. કાઠિયાવાડ કે ગુજરાતનાં બંદરમાં રહી વેપાર કરનારની આંટ ખેડેરીન* અને સુમાત્રા સુધી ચાલતી હતી અને શાહસોદાગરોની આંટ ખાસ વિખ્યાતિ પામેલી હતી. કોઈ પણ રીતે બાપદાદાને કરજમાંથી છોડાવવાની વૃત્તિ એના સંસ્કારમાં એટલી જામેલી હતી કે દેવું દેવાય નહિ ત્યાં સુધી એને નિરાંત વળતી નહોતી. આ દૃષ્ટિએ જોતાં અને સુદત જવાની વાત તો તે વખતે પ્રચલિત ન હોવાને કારણે એકંદરે લોકોની નીતિ સારી હતી એવા અનુમાન પર આવીએ તો તેમાં ખોટું ન ગણાય.

* મોતીના વેપાર માટેનું અરબસ્તાનમાં જાણીતું બંદર.

વ્યાપારમાં જૈનોનું સ્થાન કેવા પ્રકારનું હતું તે તે વખતની પેઢીઓનાં કેટલાંક સ્મરણો આ વિવેચનમાં આગળ જતાં આવશે તે પરથી જણાશે, પણ અત્ર તો તેઓની આંટ કેટલી મજબૂત હતી તેટલી જ વાત પ્રસ્તુત છે. આગલા પ્રકરણમાં ‘શાહ’ ની આંટ પર જે વિવેચન કર્યું છે તે આખા જન વણિકને લાગુ પડે છે. ‘શાહ’ શબ્દનો ઉપયોગ જૈન વણિકને જ બહુધા નિર્દેશ છે એ વાત જગભર છે.

તે યુગમાં જૈનોનો દ્રવ્યવ્યય સુખ્યત્વે દેરાસરો ખંધાવવામાં થતો હતો એમ જૂઠા જૂઠા ઉલ્લેખોથી જણાય છે. ઠામઠામ. ધર્મશાળાઓ ખાંધવી એ દ્રવ્યવ્યયનો ખીન્ને પ્રકાર હતો. કવચિત્ ધર્મક્રિયા કરવા માટે ઉપાશ્રયો ખાંધવાના પણ ઉલ્લેખ છે. આગળ જતાં અનેક હકીકતો આવશે તેમાં કેટલીક વિગતો. દ્રવ્યવ્યયની આપી છે તે પરથી જણાય છે કે જૈનો સામાજિક કાર્યમાં પોતાનાં દ્રવ્યનો વ્યય ધર્મ કે જ્ઞાતિનો ભેદ રાખ્યા વગર કરતા હતા. જ્ઞાતિ કે સંઘજમણુ એ પણ એક દ્રવ્યવ્યયનો પ્રકાર હતો અને કેટલાક કંજુસ માણસો પણ તે યુગમાં આવા પ્રકારના ધનવ્યયમાં ગૌરવ માનતા હતા અને તે ઉપરથી એક કહેવત પડી ગઈ હતી કે “પેટે પાટા ખાંધતા, મેંજખીચુસ કંજુસ, પણ વરઘોડે વાણીઆ, ખરચી થાયે ખુશ.” એકંદરે વણિક જૈનો ઉદાર હતા એમ જણાય છે.

જૈન સાધુ વર્ગની સ્થિતિ પર વિચાર કરતાં ઓગણીશમી સદી તદ્દન ઠંડી પડી ગયેલી હોય એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. મુસ્લીમ યુગમાં જે સંરક્ષણવૃત્તિ જન્મ પામી હતી તે આજ રહી, તેથી જૈનના અમુક સાહિત્યનું રક્ષણ થયું, પણ

એને ઉકેલીને વાંચનાર ઘણા ઓછા નીકળ્યા, તેને પરિણામે એનો નાશ તો ન થયો પણ એનાં પાનાં સામસામા ચોંટી ગયાં. સાધુઓમાં શિથિલાચાર વધતો ચાલ્યો, સાધુસંખ્યા ઘટતી ચાલી અને જ્ઞાન એટલું બધું કટાઈ જતું ચાલ્યું કે આખી સદીમાં એક પણ સંસ્કારી સંસ્કૃત લેખક થયો નહિ. પ્રાચ્ય બાળબોધ વાંચીને ચલાવ્યે રાખ્યું. જ્ઞાનમાં સમર્થ લેખક અને નૈયાયિક ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીની કક્ષામાં ખેસે એવો એક પણ વિદ્વાન્ આખી સદીમાં થયો નથી. ગુજરાતી રાસ સાહિત્ય વધ્યું. શ્રીપદવિજયજી અને વીરવિજયજી જેવા સારા ગુજરાતી કવિઓ થયા. સાધવીઓની સ્થિતિ વધારે ઘસાતી જ ચાલી. શ્રાવક વર્ગમાં એક પણ જાણીતો લેખક થયો હોય તેમ જણાતું નથી અને શ્રાવિકાઓનું સ્થાન તો છોકરાં ઉછેરવાનું અને ઘર સંભાળવાનું હોઈ તેમાં કંઈ પ્રગતિ થઈ નહિ. સાહિત્યની નજરે આ આખી સદી એકંદરે ઘણી નિર્બળ થઈ ગણાય.

આ યુગમાં પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવો અને સંઘો સારી સંખ્યામાં નીકળ્યા હોય તેમ જણાય છે. સંવત ૧૮૯૩ માં શેઠ મોતી-શાહના પુત્ર ખીમચંદલાઈએ પાલીતાણાનો સંઘ કાઢ્યો તેનું અદ્ભુત વર્ણન આગળ જોવાશે. એ સદીની આખરે શેઠ હડીસંગ કેશરીસંગ, શેઠ મગનલાઈ કરમચંદ અને શેઠ હરિલાઈ વખતચંદે અમદાવાદથી ઘણા મોટા સંઘ કાઢ્યો પણ દશમે દિવસે મોટું વિદ્વ આવતાં સંઘ વીંખાઈ ગયો. એની વિગતો વાંચતાં એ સદીમાં સંઘ કાઢવામાં મોટું પુણ્ય બંધાય છે એ વાતને ખૂબ પ્રાધાન્ય મળતું હશે એમ જણાય છે. લોકોની ધર્મલાવના લોળાલાવની, સરળ અને સાદી હોય એમ સહજ અનુમાન થાય છે.

રિવાજેમાં તો અત્યારે વીસમી સદીમાં જે ચાલે છે તે યોગણીસમી સદીનો વારસો છે. ફેર માત્ર બાળલગ્નમાં પડી ગયો છે. તે યુગમાં બાળલગ્નો ખૂબ થતાં હતાં. નાનપણના વેવિશાળ એ એક જ તેનું કારણ હતું. લોકસુખાકારી સારી રહેતી હોય એમ લાગે છે. દેશમાંથી ધન ઓછું થવા માંડ્યું હતું, પણ આ આખી સદીમાં દેશના ધને પરદેશ પગ કરવા માંડ્યા છે તે જણાયું નહોતું. લોકોને શાંતિ અને સ્થિરતા નોંધતી હતી, તે નજરે દેખાતાં અંદરથી શું તુકસાન ચાલે છે અને પરતંત્રતાને પરિણામે વીસમી સદી કેવી કફેડી સ્થિતિમાં મૂકાયે તેનો ખ્યાલ કરવાની દીઘદષ્ટિ તે વખતે વિશિષ્ટ વિચારકોના વિચારપથમાં આવી હોય તેમ લાગતું નથી.

હિંદનાં નાના મોટાં રાજ્યો વચ્ચે બ્રિટિશ સરકાર સાર્વ-ભૌમત્વ પ્રાપ્ત કર્યું જતી હતી અને અંદરઅંદરના કુસંપનો લાલ લઈ પોતાની સત્તાનું ક્ષેત્ર આગળ ધપાવ્યે જતી હતી. આવા યુગની આ વાત છે.

(૩)

ખંભાતથી મુંબઈ.

અરબી સમુદ્રની એક આણી ગુજરાત અને કાઠિયાવાડને જુદા પાડે છે, તેને ખંભાતનો અખાત કહેવામાં આવે છે. એ અખાતની શરૂઆત દીવથી થાય છે. એના પૂર્વ-ઉત્તર ભાગે ખંભાત શહેર આવેલું છે. એ શહેરનું સ્થાન એવું અલિનવ છે કે એણે આખા અખાતને પોતાનું નામ અપાવ-રાવ્યું છે. મહાન્ હિંદી સમુદ્રની છોળો એને કિનારે ઊડતી હતી. પ્રાચીન ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ એ સ્તંભતીર્થ અનેક ચડતી પડતી જોઈ હતી. પ્રાચીન કાળમાં એ નગરી ગુજરાતમાં એક ખાસ મહત્ત્વનું અને તીર્થનું સ્થાન ગણાતી હતી. જ્યાં સુધી દરિયો પૂરાર્ધ ગયો નહોતો ત્યાં સુધી ત્યાં મોટા વહાણો પણ આવતા હતા. વ્યાપારમાં ખંભાત નગરીએ બહુ મોટું નામ કાઢ્યું હોય તેવું તો લીંગતું નથી, પણ સામાન્ય રીતે એનું સ્થાન ઠીક હતું. એની ઓળખ ચોરાશી બંદરના વાવટા-રૂપે યાને અગ્રિમ બંદરરૂપે થતી.

દરિયાકિનારે વસનારા શહેર કે ગામના લોકોની નજર બહુ દૂર સુધી પહોંચી છે. એની ભાષામાં દરિયાર્ધ શબ્દો અને

વાઝ્યોની વિપુળતા હોય છે. અને એના દિલમાં વિશાળતા વધારે હોય છે, એ કાઠિયાવાડ કે ગુજરાતના કોઈ પણ ખંદરના ગામમાં વસનારા લોકોની ખાસીઅત પરથી જણાઈ આવે તેવું છે. ખંભાતમાં એ પરિસ્થિતિ દેખાય છે. એના લોકો સાહસ ખેડવા દૂર દેશ જતા હતા. ઓગણીશમી સદીમાં રેલ્વેનું સાધન નહોતું. ખંભાતથી વહાણમાં એસી લોકો અન્ય ખંદરોએ નસીબને અજમાવવા, વ્યાપાર કરવા કે ગુજરાન મેળવવા સારું અવારનવાર જતા હતા.

જે ખંભાતમાં સ્થંભાણ પાર્શ્વનાથની જહોજલાલી એક વખતે વિશ્વવિખ્યાત હતી; જ્યાં ઉદયન મંત્રીએ રાજ્ય ક્યું હતું, જ્યાં કુમારપાળને નાસભાગ કરતી વખતે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય દ્વારા આશ્રય મળ્યો હતો, જ્યાં અસાધારણ પ્રતિભાસંપન્ન શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે દીર્ઘ કાળ સુધી રહી, પોતાની વૈયાકરણ, નૈયાયિક, કવિ અને સાહિત્યકાર તરીકેની કીર્તિ પ્રસરાવી હતી એ ખંભાત નગરીમાં ઓગણીશમી સદીની શરૂઆતમાં એક અમીચંદ સાકરચંદ નામના વેપારી વસતા હતા. તેઓ વીશા ઓશવાળ જ્ઞાતિના હતા. તેઓનો ખંભાતમાં વ્યવસાય શો હતો તેની માહિતી કાંઈ પણ મળતી નથી. તેમના પત્નીનું નામ રૂપાબાઈ હતું. સંવત ૧૮૧૪ માં શેઠ અમીચંદ સાકરચંદ ખંભાતથી વહાણમાં એસી મુંબઈ આવ્યા. એમ કહેવાય છે કે આ શેઠ અમીચંદ સાકરચંદના વહિલો અસલ પાલી શહેર- (મારવાડ) માં વસતા હતા અને ધંધા માટે ખંભાતમાં તેમનો વસવાટ થયો હતો. તેઓ ખંભાતમાં રહેતા હતા તે પહેલાં તેમનો વસવાટ ગુજરાતમાં આવેલા સોજિત્રા ગામમાં થયો હતો.

ત્યાં મોતીશા શેઠે એક દેરાસર પણ બંધાવ્યું કહેવાય છે અને તેમના કુટુંબની કુળદેવીનું મંદિર હાલ પણ ત્યાં મોબુદ છે. ખૂદ બંભાતમાં કડાકોટડીમાં પણ મોતીશાહ શેઠે એક મંદિર બંધાવ્યું છે જે વિષે વિશેષ માહિતી મળવા સંભવ છે.

મુંબઈ શહેર તે વખતે એના શરૂઆતના વિકાસની સ્થિતિમાં હતું. એની જેતીવાડીમાં તે વખતે જેતરો હતા, એમાં ખાતરનો સોડો નાખવામાં આવતો હતો. એનાં વાલકેશ્વર પર જંગલ હતું અને અવારનવાર ત્યાંથી વાઘ કે દીપડા વસતીમાં આવીને રંજડ કરતા હતા. એની પાયધુણી સુધી દરિયાના પાણીની છોજો આવતી હતી. એના મઝગામ વિભાગમાં હજુ જેતરો હતા. સાત જેટનો એ ટાપુ હતો એમ તે વખતે ગણી શકાય તેવું હતું. કોટના વિભાગમાં મુખ્યત્વે કરીને યુરોપિયનો વસતા હતા. કોટ એટલે ખરેખરો કિલ્લો જ હતો. કોટ બહાર નીકળવા માટે દરવાજા હતા. જાંબુલવાડીમાં જાંબુનાં ઝાડો હતા. ભાટ એટલે અમુક વર્ગનો જથ્થો હોઈ, કોલભાટ અને મુગભાટમાં અમુક જાતના કોળીઓની વસતીનો સમૂહ વસતો હતો તે પરથી તે લતાનાં નામ પડ્યાં હતાં. માહિમ વિગેરે વિભાગોમાં વાડીઓ હતી. દાદર અને માટુંગામાં માત્ર જેતરો જ હતાં. મુંબઈનો વિકાસ તે વખતે થતો જતો હતો. ઘણું બાકી હતું, પણ પ્રગતિ થતી જતી હતી. મ્યુનિસિપાલિટી તે વખતે નહોતી. સદીની શરૂઆતમાં હોસ્પિટલ પણ નહોતી.

પણ ત્યાં વ્યાપાર કરવાની શક્યતા હતી. દેશમાં મુંબઈનું નામ ગણાતું હતું. જેમને દેશમાં વેપાર-ધંધા કે નોકરીનું સાધન ન હોય તે સાહસ કરવા કે પોતાના નસીબનો કિસ્સો

અજમાવવા મુંબઈ આવતા હતા, મુંબઈમાં આવીને ધંધે-ધાપે લાગી જતા હતા અને પોતાના પ્રારબ્ધ અનુસાર ધનસંચય કરતા હતા. મુંબઈમાં તે વખતે પાણીના નળ નહોતા. કેટલાક કૂવાઓ હતા.

‘સારું સારું રે સુરત શહેર, મુંબઈ અલબેલી.’

એ મુંબઈ ‘અલબેલી’ થઈ એ ઓગણીસમી સદીની આખરે, પણ શરૂઆતમાં નીચેની વાત તો સાચી જ હતી.

મુંબઈની રાણી સહિ પટલાણી, બેડે ન લાવે પાણી રે;
કાવડીઆ પાણી ભરી લાવે, પીએ શેઠ શેઠાણી.
મુંબઈ અલબેલી.

આવી જાતની મુંબઈ નગરી તે સમયમાં હતી. તે વખતે દામવે નહોતી કે બસ નહોતી, મોટર નહોતી કે બાઈસીકલ પણ નહોતી; સામાન્ય લોકોને ફરવા માટે રેંકડા, ભાર વહન કરવા માટે ખટારા કે ગાડા અને મોટા માણસોને માટે ઘોડાગાડી, જેને તે વખતે ‘ઘોડવેલ’ કહેતા હતા, તે સિવાય હરવા-ફરવાનાં બીજાં સાધન નહોતાં. વાંદરેથી મુંબઈ આવતા સાધારણ રીતે સવારની સાંજ પડતી હતી. એટલે આંતરો છ કલાકથી ઓછે વખતે પહોંચી શકાય એવું તો એક પણ સાધન નહોતું. રસ્તા નાના, ધૂળવાળા અને ભાંગેલા-તૂટેલા હતા. અત્યારના રસ્તા સાથે સરખાવી શકાય તેવો એક પણ રસ્તો નહોતો. વ્યવસ્થા-પોરણ વગર શહેર ઘાંધાતું જતું હતું. ગવર્નરને રહેવાતું મુખ્ય મથક સુરત હતું, પણ હિંદના દર-

વાળનું સ્થાન 'મુંબઈ'ને મળવાની તૈયારીઓ થતી જતી હતી. સુરતને 'મહાનો દરવાજો' કહેવામાં આવતું હતું. તે દરવાજો સુરતથી ખસીને થીમે પગલે મુંબઈ આવતો હતો.

પોર્ટુગલ રાજ્યે ખીજા ચાર્સને લગ્ન વખતે આપેલ આ નાના ગામની જાહેજલાલી વધતી જતી હતી અને તેમાં અનેક સાહસિકો આવી પોતાનો વસવાટ કરતા હતા.

આવા મુંબઈ ગામમાં સંવત ૧૮૧૪ ની સાલમાં શ્રીયુત અમીચંદ સાકરચંદ ખંભાતથી આવ્યા. તે વખતે એમની ઉંમર ૧૩ વર્ષની હતી. એમને શેઠના ઉપનામથી તે વખતે સંબોધી શકાય નહિ, પણ ભવિષ્યમાં તેમણે જે શક્તિવિકાસ કર્યો તેને અંગે તેમને એ નામ યોગ્ય રીતે આપી શકાય તેમ છે.

તેઓ ઓસવાળ જ્ઞાતિના હતા. અસલ ક્ષત્રિય જાતિમાંથી વણિક થયેલ એ જ્ઞાતિમાં ક્ષાત્રતેજ સદા જવલંત રહ્યું છે. વણિક જૈનોમાં અન્ય અન્ય જાતિઓ અનેક હતી અને છે, પણ ઓસવાળ, શ્રીમાળ અને પોરવાડ એ ત્રણ મુખ્ય સ્થાન લોગવે છે. ઓસવાળમાં સામાન્ય પ્રકારે બુસ્સો વધારે હોય છે, ન્યારે શ્રીમાળો ગણતરીબાજ વધારે ગણાય છે. ઓસવાળોમાં ક્ષાત્રતેજ સાથે વ્યાપારીકળા આવી છતાં તેમની સાહસવૃત્તિ ચાલુ રહી હતી અને એ સદી સુધી ખરાખર જળવાઈ રહી હતી. શ્રીમાળોમાં વ્યાપારની કુનેહ અને ગણતરી વધારે ખરાં, પણ એ જોખમ ખેડવામાં ઓસવાળથી જરા ઓછા ઉતરે અને કદી ભરાઈ ન પડે એવા ગણતરીબાજ ગણાતા હતા. પોરવાડો એ ખન્નેની વચ્ચેનું સ્થાન લોગવતા હતા.

તેર વર્ષની નાની ઉંમરમાં-વહાણની સંકરના યુગમાં-સુંબઈ આવવાનું ખેતીર ખેતાવનાર શેઠ અમીચંદ સુંબઈ આવ્યા પછી તેમણે અવેશતનો ધંધો કરવા માંડ્યો. એ ધંધામાં એમણે કેટલી નામના મેળવી. તેની પૂર્ણ વિગતો મળી શકતી નથી, પણ ધીમા પ્રયાસને પરિણામે તેમણે જૈન સમાજમાં સારી નામના મેળવી હતી એમ તેમના સંબંધમાં થયેલી નોંધો પરથી જણાય છે. તેમનું લગ્ન 'રૂપાળાઈ' નામની પત્ની સાથે થયું. લગ્ન થયા પછી અમીચંદ શેઠનો આપારી વર્ગમાં વગ વધી પડ્યો અને તેઓ પોતાની લાગવગ, આવકત અને બાહોશીથી આપારના ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા.

રૂપેખાઈ અથવા રૂપાળાઈ ખાસ લાણેલા હોય તેમ લાગતું નથી, પણ તેમણે પોતાના પતિની હયાતીમાં અને ત્યારબાદ એટલી વ્યવહારકુશળતા ખેંચાવી કે તેઓનું નામ એક સુંદર ઘરરખી પત્ની તરીકે પકાઈ ગયું. જૂના કાળમાં અત્યારે જેને લાણેલી સ્ત્રીઓ કહેવામાં આવે છે તે વર્ગની સ્ત્રી ન હોય તો પણ એવી અનેક કુશળ સ્ત્રીઓની હકીકતો જાણવામાં આવે છે જે ખૂબ લાંબી નજર પહોંચાડનાર અને પતિને સલાહ આપનાર હોય. અને નાત-જાતના વહેવારમાં કુશલ હોઈ પૂછવાને ઠેકાણે હોય. જેમને પ્રાચીન યુગનો પરિચય હશે તે આવા પ્રકારની અનેક સ્ત્રીઓના સંબંધમાં આવ્યા હશે, તેમને પોતાના ઘરનું અને જ્ઞાતિનું ખૂબ અભિમાન હોય, એ પોતાના હાથ નીચેના માણસો તરફ ખૂબ વાતસલ્ય રાખનાર હોય, એ તે વખતના પ્રચલિત રીત-રસમોથી સારી રીતે વાકેફગાર હોય અને અવસર વખતે સામ્રાજીનું પદ પ્રાપ્ત કરીને સેંકડો

માણસોને હુકમ કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં હોય. એમનામાં અંદરના વાતસલ્ય અને ઉમળકાના ઝરા એવા અસ્ખલિત વહેતા હોય કે એના સંબંધમાં આવનારને એમની શિષ્યામણુમાં મીઠાશ લાગે, એમના હુકમમાં કૃપા લાગે, એમની દોરવાણીમાં મહત્તા લાગે અને એમના હેતના વાતાવરણમાં સુખ લાગે, આવી કુશળ સ્ત્રીઓ પૂછવાને ઠેકાણે હતી, સુઅવસરે તેમની સલાહ પ્રમાણે કામ લેવામાં આવતું અને તે આગળ પાછળની હકીકતથી એટલી વાકેફગાર રહેતી કે એની સલાહમાં સર્વદા ઓજસ્સુ રહેતું અને કાર્યપ્રદેશમાં સરળતા રહેતી. એવી સ્ત્રીઓ વધીલ અથવા જમાદારનું પદ પામતી અને દરેક જ્ઞાતિમાં એમનું પદ અવિચળ રહેતું. આવા પ્રકારની કુશળ સુધઠ પત્ની શેઠ અમીચંદને મળી હતી. એના આગમન પછી શેઠ અમીચંદના ધંધામાં વધારો થયો અને તેથી રૂપબાઈ સારા પગલાના કહેવાણા. તેમના લગ્ન કઈ સાલમાં થયા તેની વિગત મળતી નથી. મુંબઈ ગામમાં કોટમાં તેઓ ખન્ને પતિપત્ની રહેતા હતા અને પોતપોતાને યોગ્ય કાર્ય કરતા હતા.

શેઠ અમીચંદે સંવત ૧૮૨૧ માં મુંબઈમાં પોતાની પેઠી નાખી અને પોતાનો સ્વતંત્ર ધંધો શરૂ કર્યો.

(૪)

શેઠ મોતીશાનો જન્મ અને બાલ્યકાળ.

શેઠ અમીચંદ સાકરચંદ અને રૂપાબાઈ મુંબઈમાં રહેતાં હતાં અને પોતાનો વ્યવસાય ચલાવતાં હતાં, દરમ્યાન તેમને પાંચ ફરજંદ થયાં; તેમાં ત્રણ દીકરા અને બે દીકરીઓ હતાં.

ત્રણ દીકરાઓ પૈકી મોટા પુત્ર શેઠ નેમચંદનો જન્મ સંવત ૧૮૩૪ માં થયો, વચલા મોતીચંદ અથવા મોતીશાનો જન્મ સંવત ૧૮૩૮ માં અને સર્વથી નાના દેવચંદનો જન્મ સંવત ૧૮૪૦ માં થયો.

આ રીતે આપણી કથાના મુખ્ય નાયકનો જન્મ સંવત ૧૮૩૮ માં થયો હોય તેમ માલૂમ પડે છે. એની તારીખ કે વારનો પત્તો લાગતો નથી, બન્ને દીકરીઓનાં નામ પણ મળતા નથી. આપણામાં ઇતિહાસની બાબતો એટલી બધી અંધકારમાં પડેલી છે કે આવા વિખ્યાત પુરુષના જન્મની તારીખ પણ મળે નહિ એ એણું ખેદકારક નથી, પણ તત્સમયના લોકોને આવી બાબતો બળવી રાખવાની આવશ્યકતા નહિ લાગી હોય કે ઠાઈનું ‘ નામ દુનિયામાં રહેનાર નથી ’ એવી નિર્વેદવૃત્તિ વત્તી ગઈ હોય કે બીજું ગમે તે કારણ હોય, પણ ઇતિહાસ માટેનાં સાધનો આવા નજીકની મહાવિભૂતિઓના સંબંધમાં

એટલાં ઓછાં મળે છે કે ઘણીવાર ઇતિહાસ તૈયાર કરનારને કાં તો હતાશ થઈને પ્રયત્ન છોડી દેવો પડે છે અથવા અનુમાન પર આધાર રાખી ગાડું ગબડાવવું પડે છે. જે ઓડી વિશ્વાસપાત્ર હકીકતો મળી શકી છે તેને આધારે આ કૃતિ રચવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

આવી રીતે આપણા અરિત્રનાયક શેઠ મોતીચંદ અમીચંદને મોટા ભાઈ પણ હતા અને નાના ભાઈ પણ હતા. મોતીશા શેઠ કેટલો અભ્યાસ કર્યો હતો ? બાળપણ કેવી રીતે વીતાવ્યું હતું ? અને કઈ રીતે આગળ વધ્યા હતા ? તેની કોઈ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ શકી નથી. બીજી હકીકત એ પ્રાપ્ત થાય છે કે-તેમના પિતા શેઠ અમીચંદે વેપારમાં ધન ગુમાવ્યું અને સંવત ૧૮૫૦ અને ૧૮૬૦ ની વચ્ચે ગુજરી ગયા. તેઓ જ્યારે ગુજરી ગયા ત્યારે તેમની સ્થિતિ દેવાદાર હતી એટલે પુત્ર-પુત્રીના પરિવારને એક બાળુ દેવાની ગુંચવણ અને તે સાથે પોતાના ભરણ-પોષણની ચિંતા લાગી ગઈ.

આ વખતે મોતીશા શેઠની માતા રૂપાબાઈ પોતાના પૂર-બહારમાં પ્રકાશે છે. એ વ્યવહારકુશળ ઘરરખ્ખુ વિધવાએ ઘરનો ભાર ઉપાડી લીધો. જવેરાતનો ધંધો તો દેવાની પીડામાં બંધ થઈ ગયો હતો, એટલે ધંધાની પણ શોધખોળ કરવાની હતી અને અમીચંદ શેઠનું દેવું પતાવવું હતું. તે વખતે મુદતનો કાયદો કોઈ સમજતું નહિ અને બાપ-દાદાને દેવામાંથી તારવાની ફરજ સંતતિને માથે આવી પડતી હતી. પુત્રો પણ એ દેવું દે ત્યારે જ પોતાને નાત-જાતમાં યોગ્ય થયાનો દાવો કરી શકતા હતા અને દેવું દેવાની વાત તેમના

૬૬ મહાશિવની મુદ્રામાં શિવલિંગની મુદ્રા.

શીરસદે હતી. આ યુગની દેવા-લેણા સંબંધીની ભાવના એટલી બુદ્ધ પ્રકારની હતી કે જ્યાં સુધી એનો ખરાખર વિચાર ન થાય ત્યાં સુધી એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થવો પણ અત્યારે મુશ્કેલ લાગે છે. જે યુગમાં લખાણ બહુ ઓછું થતું હોય, જ્યાં ખારીકીના સવાલો કરતાં ફરજનો ખ્યાલ મુખ્ય ભાગ લેજવતો હોય, જ્યાં કુટુંબપ્રેમ લાક્ષણિક કક્ષા પર હોય, જ્યાં દેવાને અંગે ભાંગ્યું વચન બોલવું એ નૈતિક ગુન્હો ગણાતો હોય ત્યાં 'ઈજ્જત'નો ખ્યાલ કેવા પ્રકારનો હશે તે કદપી શકાય તેવું છે.

અમીચંદ શેઠના મોટા દીકરા નેમચંદ શેઠ પર આખા કુટુંબનો બોલો આ નાની વયમાં પડ્યો. એ કુમળી વયના યુવાન પર મહુમ પિતાનું દેવું દેવાની વાત તો ઊભી જ હતી પણ સાથે દેવાને લઈને વેપાર અટકી જતાં ભરણપોષણની પણ અગવડ ઊભી થઈ હતી. છતાં નેમચંદ શેઠે ગમે તેવી મુશ્કેલીની દરકાર ન કરતાં બધી જવાબદારી ઉપાડી લીધી અને તેના એ કાર્યમાં માતા રૂપાબાઈએ સલાહ અને વાતસલ્યનાં અમી ભર્યાં.

તે વખતે શેઠ હોરમસણ બગનણ વાડીઆનું પારસી કુટુંબ બહુ જાણીતું હતું. નેમચંદ શેઠે વાડીઆણની દલાલીનું કામ હાથમાં લીધું અને જાતમહેનત અને સત્યનિષ્ઠાથી ધીમે ધીમે રસ્તે ચઢી ગયા. માણસને પ્રમાણિકપણે કામ કરવાની ઈચ્છા હોય અને તે જાતે ઉદ્યોગી હોય તો એ ધન ઓછું કે વધતું તો નસીબ પ્રમાણે મેળવે, પણ એને ભરણપોષણનો તો વાંધો આવતો નથી. જોટા વ્યસને ન ચઢી જાય.

અને પ્રમાણિક મહેનત કરી પરસેવાના પૈસા એકઠા કરવાની વૃત્તિ રાખે તો થોડા વખતમાં માણસ પોતાનું ગાડું તો ખરાબર ગંબડાવી શકે છે. ‘વાડ વગર વેલો ચઢતો નથી’ એ સાચી વાત છે. નેમચંદ શેઠને વાડીઆ કુટુંબનો ટેકો મળ્યો. અને માતાની નેક સલાહ હતી, પોતાની વૃત્તિ પિતાને ઋણમુક્ત કરવાની હતી અને એ પોતાની જાતનો વિચાર ન કરતાં કે પોતાના સુખ-સગવડનો ખ્યાલ ન કરતાં રાતદિવસ મહેનત કરવાના નિર્ણય પર આવી ગયેલા હતા, જેને પરિણામે તેઓએ થોડા પૈસા પણ એકઠા કર્યા અને નાતજાતમાં શેઠ તરીકે તેમની ગણના થવા લાગી.

સાદું જીવન, પ્રમાણિક વ્યવસાય અને નેક દાનતને પરિણામે શેઠ નેમચંદલાઈએ આ રીતે કામ આગળ ચલાવ્યું અને પોતાના પિતાનું ઋણ પણ થોડું ઘણું દેવા ઉપરાંત પોતે આખરૂંથી રહેવા લાગ્યા. દરમ્યાન એમને બે દિકરા થયા: મોટાનું નામ શુભાનચંદ, નાના પુત્રના નામનો પત્તો લાગતો નથી.

આવા શેઠ નેમચંદ કુટુંબનું પાલન માતા રૂપાબાઈના આશીર્વાદથી ચલાવતા હતા, તેવામાં સંવત ૧૮૬૯ માં એકત્રીશ વર્ષની ભરજીવાન વયે તેમનું અવસાન થયું. મહાસુસીખતે ઠેકાણે આવતી બાજુ પાછી ચુંથાઈ ગઈ અને કુટુંબને ઊંચે આવવાના રસ્તા તૈયાર થતા દેખાતા હતા તેમાં એકાએક ધડાકો થયો.

જીવનમાં જ્યારે આપત્તિ આવે છે ત્યારે એકલી-અદુલી નથી આવતી, ઘા ઉપર ઘા પડે છે અને માણસનું હૃદય લાંગી જાય એવા એક પછી એક ખનાવો ઉત્તરોત્તર જાય છે. બાણે દેવનો કોપ ઉતરી આવ્યો હોય તેમ આખું કુટુંબ ખળભળી

શેઠ મોતીશા અને તેમના પત્ની દિવાળીબાઈની મુર્તિઓ.

ઊઠે છે અને વિનાશને આરે આવીને સર્વ અસ્ત થતાં જાય છે. શેઠ નેમચંદના અકાળ મરણ પછી છત્રદેવી રૂપાબાઈ તુરતમાં જ ગુજરી ગયા. જે દેવીની સાદી અને વ્યવહાર સલાહથી નાની વયમાં નેમચંદ શેઠે ઘરની અને આબરૂની ફરી વાર જમાવટ કરી હતી તે ચાલી ગઈ. તેના પછી તુરતજ નેમચંદ શેઠનો મોટો છોકરો ગુલાબચંદ પણ ગયો અને ત્યાર-પછી થોડા જ માસમાં મોતીશા શેઠનો નાનો ભાઈ દેવચંદ પણ ઝડપાઈ ગયો.

આ રીતે સંવત ૧૮૭૦ની એક સવારે વસ્તારી કુટુંબમાં જન્મેલા અને ઉછરેલા શેઠ મોતીચંદ તદ્દન એકલા થઈ ગયા. નેમચંદ શેઠે કુટુંબની માવજત કરી હતી તે પણ ગઈ અને દેવી રૂપાબાઈનું વાતસલ્ય પણ ચાલ્યું ગયું. ઘરમાં કોઈ પૂછવા ઠેકાણું ન રહ્યું, સલાહ લેવા લાયક સ્થાન ન રહ્યું, આંસુ સારે તેવી માતાજી ન રહ્યા અને ભાઈઓ તથા તેના દીકરા સર્વ ચાલ્યા ગયા. સંવત ૧૮૭૦માં શેઠ મોતીશા-મોતીચંદ અમી-ચંદ તદ્દન એકલા થઈ ગયા.

આ રીતે સંવત ૧૮૭૮માં જન્મેલા શેઠ મોતીચંદ જ્યારે ૩૨ વર્ષની વયના થયા ત્યારે ભાઈઓ, ભાઈઓની સંતતિ અને માતાપિતા વગરના થઈ ગયા. તેઓના લગ્ન આ દરમિયાન શેઠાણી દીવાળીબાઈની સાથે થયા હતા. તેઓથી તેમને સંવત ૧૮૬૦માં એક પુત્ર થયો હતો. તેનું નામ ખીમચંદભાઈ. એમની હકીકત કેટલીક આગળ ઉપર આવવાની છે એટલે સંવત ૧૮૭૦માં શેઠ મોતીશાની નજર આગળ માત્ર તેમના ધર્મપત્ની અને બાળક ખીમચંદભાઈ રહ્યા. અદાર માસની ટૂંક મુદત-

માં બાકીનું આખું કુટુંબ ખલાસ થઇ ગયું. આ વખતે દરમ્યાન શેઠ મોતીચંદે વેપાર-ધંધાનું શું કર્યું? નેમચંદ-લાઈને ધંધામાં કેટલી મદદ કરી? વિગેરે વિગતો મળતી નથી, પણ તેઓએ ધંધાનો ખારીક અભ્યાસ કરી લીધો હશે એમ તેમના પાછલા જીવનવૃત્તથી અનુમાન કરવાનું આપણને કારણ રહે છે.

મનુષ્યજીવનમાં કેટલાક એવા ખનાવો બને છે કે તે બને ત્યારે તો આકાશ ફાટી જતું હોય અને આખી કુદરત કોપ કરી બેઠી હોય તેવું લાગે પણ તેવી ભયંકર આક્રમમાં પણ એકાદ આશાનો રૂપેરી રેખાવલય દેખાય છે અને એ આશા પર જ જીવન ટકે છે. મનુષ્યસ્વભાવમાં કુદરતને આધીન થવાની આ શક્તિ ન હોય તો જીવન અશક્ય અથવા અસહ્ય થાય છે. આ આશા-તાંતુની રૂપેરી રેખાને શેઠ મોતીચંદ અમીચંદે કેવી વિસ્તારી તે હવે આપણે જોઈએ. અત્યાર સુધીમાં શેઠ મોતીશા સંખંધી જે બહુ સ્વદેય હકીકત મળી છે તેના પ્રમાણ-માં હવે પછીના છેવટના નાના ગાળામાં વધારે વિગતો પ્રાપ્ત થાય છે તે આનંદની વાત છે. અહીં સુધી આપણે સંવત ૧૮૭૦ ની આખર સુધી આવ્યા અને અત્યારે શેઠ મોતીશાની વય ૩૨ વર્ષની છે એટલું ધ્યાનમાં રાખી આપણે આગળ વધીએ.

શેઠ મોતીશાના અભ્યાસની, વ્યાપારની, લગ્નની તારીખ-ની કે એવી કોઈ પણ વિગતો આ પ્રથમના બત્રીશ વર્ષને અંગે મળતી ન હોવાથી આપણે જે મળ્યું છે તેટલામાં જ સંતોષ પામીએ.

(૫)

મુંબઈ શહેર

સંવત ૧૮૭૦ નો સમય શેઠ મોતીચંદના જીવનમાં મોટો ફેરફાર કરે છે. એ સમય પહેલાં મુંબઈની સામાન્ય સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હતી તે જરા તપાસી જઈએ અને સંવત ૧૮૭૦ માં કેવી હતી તે પણ જરા જોઈ જઈએ એટલે આપણને મોતીચા શેઠના જીવનનો પ્રવાહ કેવી પરિસ્થિતિમાં પાંગરતો હશે તેનો ખ્યાલ આવે.

માછીમાર અને ભંડારીઓને રહેવાનું એક નાનકડું ગામડું મુંબઈ હતું. એનું નામ મુંબઈ કેવી રીતે પડ્યું તે સંબંધી ઘણો મતભેદ છે. કેટલાક કહે છે કે મમાદેવીનું મંદિર ઘણા પુરાતન કાળથી ત્યાં હતું તેનું આખું નામ ‘મામ અંબા’— માતા અંબા હોઈ તેના પરથી મુંબાઈ નામ પડ્યું. કહેવાય છે કે—એ મંદિર ઈ. સ. ૧૩૭૨ માં બંધાયું હતું. ખીજો અભિપ્રાય એવો છે કે—પોર્ટુગીઝ લોકો પોતાનાં વહાણો લઈને પહેલવહેલાં ત્યાં આવ્યા ત્યારે તેમને એ મુંબઈનું ખારું ઘણું સલામતીભરેલું લાગ્યું તેના ઉપરથી તેમણે તેનું નામ ‘બોમ્બે’ પાડ્યું. બોમ્બે એટલે સરસ—સુંદર અને બે એટલે બંદર. એના ઉપરથી બોમ્બે નામ પડ્યું. આ સિવાય ખીજી ઘણી હકીકતો

સુંબઈના નામ માટે છે, પણ તે શોધખોળનો વિષય હોઈ આપણે તે જતી કરીએ.

કોઈ સરદારના હાથમાં એ ટાપુ હતો, તેની પાસેથી ઇ. સ. ૧૫૩૦ માં પોર્ટુગીઝ લોકો પ્રથમ હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે તેમણે એ ટાપુ વસવા માટે માગી લીધો. પોર્ટુગીઝો આવ્યા ત્યારે તેમાં ૫૦૦ લગભગ નાનાં નાનાં જુંપડાં હતાં અને બાકીના ભાગમાં મીઠાનાં અગરો અને ખેતરો હતાં, જેની કુલ આવક વરસ દિવસે રૂપિયા ૭૦૦) (સાતસો) લગભગની હતી. પોર્ટુગીઝોના વસવાટ પછી થોડા ગોવાના પોર્ટુગીઝ લોકો અને કેટલાક શેણવી લોકો અહીં વસવા આવ્યા. ત્યાર પછી થોડા મુસલમાનો આવ્યા અને એકાદ પારસી કુટુંબ પણ રહેવા આવ્યું. તે વખતે મજગાંવ, શીવરી, વરલી અને માહીમમાં નાના નાના કિલ્લા હતા. પોર્ટુગીઝોએ સલામતી માટે કિલ્લો બાંધવા માંડ્યો અને ફીરંગી લોકોએ નાનાં નાનાં ઘરો બાંધવા માંડ્યા. એ રીતે પાલવાથી મસ્જિદ બંદર સુધી થોડી થોડી વસતી થઈ, પણ ઘણાખરો ભાગ ઉજ્જડ હતો. પોર્ટુગલ રાજાની ધન આ ટાપુ પર ૧૩૨ વર્ષ સુધી ફરકી.

અંગ્રેજ સરકારની કોઠી તે વખતે સૂરતમાં હતી, પણ અંગ્રેજ કંપનીના વડા આડતીઆ ચોલીવર કોમવેલની નજર સુંબઈ ઉપર હતી અને એ માટે તેણે ઇ. સ. ૧૬૫૪ માં ઇંગ્લાંડ લખાણ પણ કર્યું હતું. ત્યાર પછી સાત વર્ષે એક તક મળી અને સુંબઈ તા. ૨૩-૬-૧૬૬૧ ને રાજા અંગ્રેજોના હાથમાં આવ્યું. હકીકત એમ બની કે-ઇંગ્લાંડના રાજા બીજા ચાર્લ્સના

લગ્ન પોર્ટુગલના રાજની. બહેન ઇન્ફન્ટા કેથેરાઇન સાથે થયા, તેના પછી (૩૭૨) માં મુંબઇનો ટાપુ પહેરામણી તરીકે અંગ્રેજ સરકારને આપવામાં આવ્યો અને ત્યાર પછી દસ્તાવેજો વિગેરે તૈયાર થયા એટલે ઈ. સ ૧૬૬૫ માં મુંબઇ પર મુનિયન લેક- (અંગ્રેજ સરકાર) નો વાવટો ફરકાવવામાં આવ્યો.

આ સમયમાં નોંધવા લાયક હકીકત એ છે કે-મુંબઇમાં વહાણો બાંધવાની ગોદીની શરૂઆત પોર્ટુગીઝ રાજ્યઅમલ દરમ્યાન થઈ હતી. અંગ્રેજોના હાથમાં હકુમત આવતાં વહાણ બાંધવાની ગોદીના કામની ચોજનાને આગળ ધપાવવામાં આવી. તુરતમાં જ ‘ બોએ કેસલ ’ કિલ્લો બાંધવા પાછળ લગભગ ત્રીશ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો અને માહીમ, વરલી, મજગામના કિલ્લાઓને મજબૂત કરવાનું કામ હાથ ધરવામાં આવ્યું. દરિયા તરફ ૧૫૦૦ ફુટ લંબાઈનો મોટી દિવાલ બાંધવામાં આવી અને ત્યાર પછી થોડા વખતમાં દરિયાઈ ખાતા (મરીન ડિપાર્ટમેન્ટ) ની સ્થાપના ઈ. સ ૧૬૬૮ માં કરવામાં આવી. ઈંગ્લાંડના રાજાએ ઇસ્ટઇન્ડીયા કંપનીને દર વર્ષે ૧૦ (દશ) પાઉંડ (તે વખતના હિસાબે ૧૦૦ રૂપિયા) વઢે એ ટાપુ ઈન્તરે આપ્યો. તેમાં લશ્કર રાખવાની અને અંગ્રેજી વસાહત તરીકે તેને ગણવાની શરત કરવામાં આવી અને એ ટાપુ કંપની કાંઈને વેચી શકે નહિ એવી શરત પણ તેમાં કરવામાં આવી. તે વખતની મુંબઇની આવક વાર્ષિક રૂ. ૨૮૦૦૦ ની લગભગ ગણાતી હતી. વેપાર વધારવા માટે ત્યાર બાદ કંપનીએ કેટલીક છૂટછટો અને ગોઠવણ કરી તુરત જ કોટના વિકાસમાં અંગ્રેજો અને ગ્રેડીઓને વસવા

માટે શહેર બાંધવાની યોજના હાથ ધરવામાં આવી અને નામની મહેસુલ લઈ લોકોને વસાવવા માટે લલચાવવામાં આવ્યા. સર્વ ધર્મ તરફ સમભાવ બતાવવાનો આગ્રહ કરવામાં આવ્યો અને ત્યાં આવી વસનારાઓને ચરખા પણ સરકાર તરફથી પૂરા પાડવાની શરત કંપની સાથે કરવામાં આવી. આવી રીતે એક નાના ટાપુને મુંબઈ શહેરમાં ફેરવવાના કાર્યની શરૂઆત થઈ, અને તુરતમાં વરલી, સીવરી અને માહીમના જૂના કિલ્લાને મજબૂત કરવામાં આવ્યા. સારો ખર્ચ કરીને મુંબઈનો કિલ્લો પણ બાંધવામાં આવ્યો અને તેને એપોલો તથા ચર્ચ-ગેટ તરફ દરવાજા પણ કરવામાં આવ્યા. ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના સ્વાધીનમાં ટાપુની હકુમત ઇ. સ. ૧૬૬૮ માં આવી.

કંપનીએ વિલાયતની સરકાર પાસે પટ્ટો કરાવ્યો કે પોર્ટુગલ પાસેથી જે હાલતમાં એ ટાપુ મળ્યો હતો તે હાલતમાં કંપનીએ તે ટાપુ લેવો અને પટ્ટાની મુદત દરમિયાન દર વર્ષે ૧૦ પાઉન્ડ (તે વખતના સો રૂપિયા) રાજના ખજાનામાં કંપની ભરે. તે વખતની વસ્તીમાં ભંડારી લોકો અને થોડા ક્રીશ્ચીયનો ટાપુમાં રહેતા હતા.

ભંડારી લોકોનું કામ ભુંગળ વગાડવાનું હતું અને તેઓને સિપાઇગીરીનું કામ પણ સોંપવામાં આવતું હતું. અત્યારે મુંબઈની હાઇકોર્ટમાં સેશન્સ બેસે ત્યારે ભુંગળ-રણશીંગડું વગાડવાનું કાર્ય એ અસલના ભંડારીઓના વંશજો જ કરે છે. ધીમે ધીમે મુંબઈના કોટ પર તોપો ગોઠવવામાં આવી અને વસ્તીમાં વધારો થતો ચાલ્યો. ઇ. સ. ૧૬૬૮ લગભગ ત્યાં સ્પીરંગી લોકો, થોડા અંગ્રેજો અને વિશેષતઃ માછીમારોની વસ્તી

હતી. તે વખતનું આખું મુંબઈ શહેર એક માઇલની લંબાઈનું હતું. તેમાં બાંધેલાં ઘરો ઘણાં નીચાં હતાં અને છાપરાંઓ ઉપર નળીઆને સ્થાને મોટે ભાગે જવલીઓ હતી. માંડવી ઉપર એક સારું ઘર હતું, બાકી સર્વ નાનાં ગુપડાં હતાં. શહેરની પાસે એક નાનું બજાર હતું અને તેની પડોશમાં ખેતરો લાગેલાં હતાં. મંછગાંવ ઘણું દૂર હોય. તેમ એ વખતે લાગતું હતું. પરેલ જૂઠું ગામ હતું. પરેલ, માહીમ, શીવ અને મુંબઈની વચ્ચે એક મોટી ખાડી હતી અને એની જમીન વગર ખેડાયેલી સ્થિતિમાં હજારો એકર નકામી પડેલી હતી. ઈ. સ. ૧૬૬૮ માં એક મુસાફરે વર્ણન કર્યું છે તે પરથી જણાય છે કે-તે વખતે મુંબઈની વસ્તી ૬૦૦૦૦ ની હતી. તે વખતના ગવર્નરે પણ બખ્તની એક્કા ગાડીમાં ફરતા હતા. લોકો દૂરથી આવે ત્યારે પગ કાઢવથી ખરડાઈ જતા હતા અને પાયધુની આગળ તેમને પગ ધોવા પડતા હતા. આ વખતે નાનાં હોડકાઓ, અત્યારે ન્યાં જે. જે. હોસ્પીટલ છે ત્યાં સુધી, વગર અડચણે ચાલ્યાં આવી શકતાં હતાં. વરલી ઉપર એક બાગ બાંધવામાં આવ્યો (ઈ. સ. ૧૬૮૪). ત્યાર પછી દરિયાના પાણીની આવક ઓછી થઈ ગઈ, પણ પાયધુણી પર પગ ધોવાની જરૂરીઆત તો ચાલુ જ રહી. ખરાબર નોંધાયેલી હકીકત છે કે-વાલકેશ્વર પર તથા ખંભાતા હીલ પર તે વખતે સારી ખાડી હતી, તેમાં વાઘોનો વસવાટ હતો અને ફાડી ખાનારા જનાવરોનો ત્યાં ત્રાસ હતો. નાયગામ અને માટુંગામાં તે વખતે લૂંટારા વસતા હતા.

લૂંટફાટનો ભય તે વખતે એટલો મોટો હતો કે-લોકો રાતને વખતે બહાર નીકળી શકતા નહોતા. આબુખાબુના

મુસલમાનો અને મરાઠાઓ બેઘડક લૂંટફાટ કરી લોકોને રંજાડતા હતા. લોકોની સલામતી માટે રાત્રે એક તોપ ફોડવામાં આવતી અને બીજી સવારે એક તોપ છોડવામાં આવતી. આ વચ્ચેના વખતમાં ફરવાતું કામ ધાસ્તીભરેલું ગણાતું હતું.

આ અરસામાં બે વખત સીંધીઓ મુંબઈ પર ચઢી આવ્યા. એક વખત તો અંગ્રેજોએ તેમની સાથે ઘણી નાલેસીભરેલી શરતોનો સ્વીકાર કર્યો. ઇ. સ. ૧૭૦૦ (સંવત ૧૭૫૬) લગભગ મુંબઈની આ પરિસ્થિતિ હતી. એને શહેર કહી શકાય તેવી કોઈ બાબત ત્યાં નહોતી અને વસ્તીમાં પણ તદ્દન સામાન્ય માણસો જ હતા. મુંબઈના ગવર્નરોની ટીપ ઇ. સ. ૧૬૬૨ થી મળી આવે છે. કોઈ ગવર્નરો લલા પણ આવ્યા છે અને કોઈ માથાભારે પણ નીકળ્યા છે. ઇસ્વીસનની સત્તરમી સદીની આખરે મુંબઈની આ સ્થિતિ હતી. એની ઉપજમાંથી એના ગવર્નરનો પગાર પણ પૂરો નીકળતો નહોતો. એવી તે સમયના મુંબઈની સ્થિતિ હતી.

ખેતીવાડીમાં માછલાનો કૂટો ખેતરમાં નાખવામાં આવતો હતો અને તેની ગંધથી ગામની હવા બગડતી હતી અને વારંવાર મરકીનો ઉપદ્રવ થઈ આવતો હતો. ઇ. સ. ૧૭૨૦માં તેની સામે સરકારે સખત મનાઈ કરી, તેની સામે નારાજ થઈને ખેડૂત લોકોએ લંડનમાં કોર્ટ ઓફ કાયરેક્ટર્સને અરજી કરી. તેઓએ માગણી કરી કે-જો મનાઈ રદ કરવામાં આવે તો તેઓ દર વર્ષે દશ હજાર રૂપીઆની રકમ સરકારને આપે. તેઓની આ માગણી લંડનની કોર્ટે કબૂલ રાખી નહિ. ઇ. સ. ૧૭૨૦માં ખેતીવાડીની જગાઓ કેવા પ્રકારની હશે તેનો આ

ઉપરથી સહજ ખ્યાલ આવશે. ત્યાં માત્ર જેતરો જ હતા અને તેને ફળદ્રુપ કરવા તથા ખાતર વેચવા માછલાંનો ફૂટો ત્યાં સંઘડવામાં આવતો હતો.

મુંબઈખાતે પોર્ટુગલ લોકોના અમલ દરમ્યાન વહાણ ખાંધવાની કામચલાઉ ગોદી હતી, પણ એ સારી હાલતમાં જણાતી નહોતી. ઇ. સ. ૧૭૩૫માં મરીનખાતાના વડાની ભલામણ મુજબ મનવારો અને વેપારીઓના સફરી વહાણો ખાંધવા સારુ એક મજબૂત ગોદી બંધાવવામાં આવી. ત્યાર પછી વહાણ ખાંધવાનું કામ મુંબઈના ટાપુમાં મોટા પાયા પર શરૂ થયું. આ કામમાં વાડીઆ કુટુંબનો પાયો નાખનાર લવજી શેઠે ધીમે ધીમે કામ વધારી મૂક્યું. વહાણ ખાંધવાના કામમાં આ વાડીઆ કુટુંબે લગભગ દોઢસો વરસ સુધી આગેવાનીભરેલો ભાગ લીધો. આ હકીકતને ચરિત્રનાયક શેઠ મોતીશાહ સાથે ખાસ સંબંધ છે તેથી તે વાત પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર લાગી છે—આગળ ઉપર સદર શેઠ અને વાડીઆકુટુંબના સમકાલીનો સાથેના તેમના સંબંધ પરથી સ્પષ્ટ થઈ જશે.

મરાઠાઓના ભયને લીધે દેશી વેપારી તથા શાહુકારોએ મળીને અંદર અંદરથી રૂ. ૩૬૦૦૦) ઉઘરાવી સરકારને ઇ. સ. ૧૭૩૬ માં આપ્યા અને ગામની સંભાળ માટે કેટની બહાર ખાઈ બનાવરાવી. એ ખાઈ ૧૨૩ વર્ષ ટકી. પછી ન્યારે કેટ તોડી નાખ્યો ત્યારે ખાઈ પૂરી નાખવામાં આવી. આપણા ચરિત્રનાયકના સમયમાં તો કેટ પશુ હતો અને ખાઈ પણ હતી.

વાલકેશ્વર અને કોલાણાની કુલ જમીનની મહેસુલ સરકારને દર વર્ષે રૂ. ૧૩૦) મળતી હતી અને તે પ્રમાણેની સ્થિતિ ઇ. સ. ૧૭૨૮ સુધી ચાલતી હતી. એ જ જગ્યામાંથી આજે સરકારને લાખો રૂપીઆ મળે છે અને કરોડોની મિલકતો તે પર બંધાઈ છે.

કોટની અંદર આવેલા દેવળ અને પાલવાના દરવાજા વચ્ચે ઢાઢ બનાવવાનું કારખાનું હતું. વસ્તીનો વધારો થતાં ઇ. સ. ૧૭૭૨ (સંવત ૧૮૨૮) માં એ કારખાનું મઝગામ લઈ જવામાં આવ્યું. ત્યાં એ કારખાનું ૮૨ વર્ષ રહ્યું અને ઇ. સ. ૧૮૬૪ માં એને ખડકી લઈ જવામાં આવ્યું. તે વખતે મઝગામની જમીન જાહેર લીલામથી વેચાણી તેને શેઠ પ્રેમચંદ રાયચંદે ૪૦ લાખ રૂપીએ ખરીદી અને એક કરોડ રૂપિયે વેચી. આ વાત આપણા પ્રસંગમાં આવતી નથી, પણ મુંબઈની એ યુગમાં કેવી સ્થિતિ હશે તેનો થોડો ખ્યાલ કરાવે છે. આ મઝગામના ખાડાનો ઇતિહાસ પણ જાણવા જેવો છે, જે કોઈ અન્ય પ્રસંગે વિચારાયો.

ખડારગામથી જળમાર્ગે મુંબઈ આવનારને ઉતરવા માટે માત્ર એક જ ગોદી કોટની ગોદી પાસે આગલા વખતમાં હતી. ભરતી વખતે એકબેના પાણી પૂર્વના જળ સાથે એકમેક થઈ જતા અને કોલાણા અલગ પડી જતું હતું. વચ્ચેની ખાડી મારફત ભરતી વખતે કોટની ગોદીમાં આવી શકતું હતું. ભરતી વખતે મુંબઈ અને કોલાણા વચ્ચેના ખડકો જળમાં ડૂબી જતા હતા. ઇ. સ. ૧૮૩૭ (સંવત ૧૮૯૩) સુધી કોલાણા અને કોટ વચ્ચે ખાડી હતી અને કોલાણે મછવામાં

જવાનો વહેવાર હતો. એપોલોનો ધક્કો બંધાયા પછી ખાડીના પાણી ઓછા થવા લાગ્યા, છતાં પણ સને ૧૮૩૭માં સદર પૂલ બંધાયો નહિ ત્યાં સુધી તો કાલાબા સાથે બ્યવહાર મહવાથી જ ચાલુ હતો. વિક્રમની ઓગણીસમી સદીમાં મુંબઈનો દેખાવ કેવો હશે તેનો આથી સહજ ખ્યાલ આવે છે. પૂલ બંધવા પહેલાં ઘણી પૂરણી કરવામાં આવી હતી, એ વાત પણ નોંધવાલાયક છે.

દેવળ મહોદ્દા(ચર્ચગેટ સ્ટ્રીટ)ના દરવાજાની બહાર એક આગે દળવાની પવનચક્કી હતી. એ ચક્કી ઈ. સ. ૧૭૨૫ માં ગોઠવાયત્તી હતી અને તે પરથી તે ભાગના મેદાનનું નામ પવનચક્કીનું મેદાન પડેલું હતું. અત્યારે જેને આવલનું મેદાન કહે છે તે અને તે ઉપરાંતનો બીજો વધારે ભાગ આ હશે એમ અનુમાન થાય છે. એ પવનચક્કીની ચારે બાજુ વડનાં ઝાડો ફાંપરખાનાથી માંડીને હતાં. રસ્તો કરવા માટે એ ઝાડો ધીમેધીમે કપાઈ ગયાં.

અત્યારે જ્યાં ફાઈન કંપનીની ઑફિસ છે ત્યાંથી એક્સિ-ન્ટન સર્કલ સુધી બીંડીનાં ઝાડો હતાં અને થોડાંક બીજાં પણ ઝાડો હતાં. આ આખી સદી દરમ્યાન મુંબઈના ગવર્નરો કોર્ટમાં જ રહેતા અને પરેલનો સરકારી મહેલ તો રાજ્યારોહણને પ્રસંગે જોઈ માટે વાપરવામાં આવતો હતો.

કોર્ટના દરવાજાથી તે ટંકશાળની આગળના ભાગ સુધી બેડી બાંધણીની બરાકો અને લશ્કરી અમલદારોને રહેવાનાં મકાનો હતાં. સં. ૧૮૫૬ માં મોટી આગ થતાં એ સર્વ મકાનો બળી

ગયાં. ત્યાર પછી ત્યાં મોટું યોગાન બનાવ્યું. એનો દેખાવ ત્યાર પછી રળિયામણો થતો ગયો.

ફાર્ગસ સ્ટ્રીટમાં-મેડા સ્ટ્રીટ અને એપોલો સ્ટ્રીટ-એ ત્રણે દત્તાને રાષ્ટ્રીને એક તળાવ હતું. તેની પાસેની હરિયાળી જમીન પર સાદડી નાખીને કે શેતરંજી પાથરીને શહેરના શેઠીઆઓ સાંજે બેસતા હતા. એ તળાવ પૂરાર્ધ ગયું અને ત્યાર પછી ત્યાં દાદીશેઠની મોટી હવેલી બંધાઈ.

મુંબઈની પ્રગતિ આ રીતે યોગણીસમી સદીમાં થતી હતી.

(૬)

સંવત ૧૮૭૦ નું મુંબઈ અને તેનો વ્યાપાર

સંવત ૧૮૭૦ નું મુંબઈ અને સંવત ૨૦૦૮ નું (હાલનું) મુંબઈ-એ બેમાં ઘણો તફાવત છે. ૧૮૭૦ માં મુંબઈમાં પાણીના નળ નહોતા, કાવડીઆ પાણી ભરી લાવતા હતા અને ઠામ ઠામ મોટા કૂવાઓ હતા. અનેક સખી ગૃહસ્થોએ હજારો રૂપીઆ ખર્ચીને કૂવા ખંધાવ્યા હતા. અત્યારે તો એ કૂવાને સીલખંધ કરીને એના મોઢાં ખંધ કરવામાં આવ્યા છે, પણ જેમણે એ કૂવાનો વિસ્તાર જોયો હશે તે કહી શકે કે-એ મોટા હતા અને ઘણો ખર્ચ કરીને ખાંધવામાં આવ્યા હતા. એ જાહેર કૂવાઓ ઉપરાંત માળે માળે કૂવાઓ હતા.

તે વખતે જાજરુઓ લોંચતળીએ અને બારકેટ સીસ્ટમના હતા. એ યુગમાં ગટરો પણ ખંધાણી નહોતી. મુંબઈમાં પચાસ ઉપર નાનાં મોટાં તળાવો હતાં, અત્યારે તેને યાદ આવે તેવું માત્ર મમાદેવીનું તળાવ છે, પણ ગોવાળીઆ તળાવ, બૂલેશ્વર તળાવ, ધોળી તળાવ, જેવીઅર કૉલેજનું તળાવ, ગીટડર તળાવ વગેરે તો અત્યારના યુગના માણસોના જોયેલા છે.

રસ્તાઓ તે વખતે આડાઅવળા અને માટી પરથરના હતા;

અત્યારના જેવા એસ્કાલ્ટ કે ટારના અથવા સીમેન્ટ કોન્ક્રીટના રસ્તાનું નામ નહોતું. વિક્રમની ઓગણીસમી સદીમાં દ્રામવે નહોતી, રેલ્વે નહોતી અને આકાશનૌકાનાં તો સ્વપ્નાં પણ નહોતાં. સામાન્ય વ્યવહાર ખટારાથી ચાલતો અને બહુ ધનવાન લોકો એક ઘોડાની બગી-ગાડી રાખતા. જે ઘોડાની ગાડી તો ક્વચિત્ જ રહેતી. શીઘ્રયાન-સીંગરામનો ઉપયોગ ધનવાન-ખાનદાન મોટાં કુટુંબમાં થતો હતો; તેને જે બળદ જોડવામાં આવતા હતા.

વસ્તુ લાવવા લઈ જવા માટે ગાડા-ખટારાનો ઉપયોગ થતો. રાત્રે સાધારણ દીવા થતા. વીજળી કે ગેસની કલ્પના નહોતી. રાત્રે મસાલ કે દીવીથી બહાર જવાતું હતું. લોકો રાત્રે બહાર બહુ અવરજવર કરતા જ નહોતા. માહીમના વિભાગમાં માત્ર વાડીઓ જ હતી. દાદર માટુંગામાં માત્ર ખેતરો જ હતા. બહાર કોટમાં બૂલેશ્વર, ગીરગામ વસતા જતા હતા. છૂટી-છવાઈ વસતી મઝગાંવ તથા પરેલમાં પણ હતી.

કોટ વિભાગમાં યુરોપીયનો અને સારી સ્થિતિના હિંદુઓ રહેતા હતા. કોટ વિભાગમાં સં. ૧૮૫૬ માં મોટી આગ લાગી ત્યારે કોટનો પોણો ભાગ બળી ગયો. તે વખતે યુરોપીયનોએ સરકાર પર દબાણ ચલાવી દેશી લોકો કોટ બહાર રહે તેવો હુકમ કરાવ્યો હતો, પણ પારસી અને જૈન આગેવાન વેપારીએ લડત ચલાવી, લાગવગ વાપરી તે હુકમનો અમલ થવા દીધો નહોતો.

આવા યુગમાં શેઠ મોતીશાહ સંવત ૧૮૭૦ ની એક સવારે

તદન એકલા થઈ ગયા અને ઘરમાં માત્ર પત્ની દીવાળીબાઈ (શુભાબબાઈ) અને પુત્ર ખીમચંદ રહ્યા. મુંબઈનો ગવર્નર તે વખતે સર ઇલેન નેપીઅર હતો (ઈ. સ. ૧૮૧૨-૧૬). વડો સરસૂબો (ગવર્નર-જનરલ) માર્કિવસ આફ હેસ્ટીંગ્સ (૧૮૧૩-૨૩ ઈ. સ.) હતો. અંગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય હજી થતું આવતું હતું. એની જડ ઊડી પેસવી જતી હતી, પણ હજી એણે હિંદમાં સાવભોમત્વ પ્રાપ્ત કર્યું નહોતું. પ્રબળ મરાઠા રાજ્યો સીંધીઆ, લોંસલે, હોલકર, ગાયકવાડ, પેશ્વા વિગેરે હજી સ્વતંત્ર હતા અને શીખ, ગુરખા કે પઠાણ પર સરકારની આજી વર્તતી નહોતી.

એ વખતે મુંબઈનો વેપાર જામતો જતો હતો. વ્યાપારીઓ અનેક જાતના વેપાર કરવા દેશમાંથી મુંબઈ આવતા હતા. મુંબઈ આવનાર તે સમયે ખરા સાહસિક ગણાતા હતા. તેઓ દેશમાંથી મુંબઈ વિદાય થાય ત્યારે તેમને વળાવવા સેંકડો માણસ જતા હતા. મુંબઈ ધણાખરા દરિયા રસ્તે આવતા હતા. એ જમાનામાં રેલ્વે નહોતી. મુંબઈ આવી પોતાના નસીબ પ્રમાણે ધન કમાતા હતા. ધન કમાઈને પાછા દેશમાં જવાની ધણાખરાની ઇચ્છા રહેતી હતી એટલે મુંબઈને પોતાનું વતન માનનાર બહુ ઓછા હતા. હિંદુ વ્યાપારીઓનું મુંબઈમાં વસવાનું તો સંવત ૧૭૦૦ થી શરૂ થયું જણાય છે, પણ આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ તે અરસામાં નીચે જણાવેલા વ્યાપારીઓએ મુંબઈમાં વ્યાપાર શરૂ કરી વસવાટ આદર્યો હોય એમ નોંધાયલું છે.

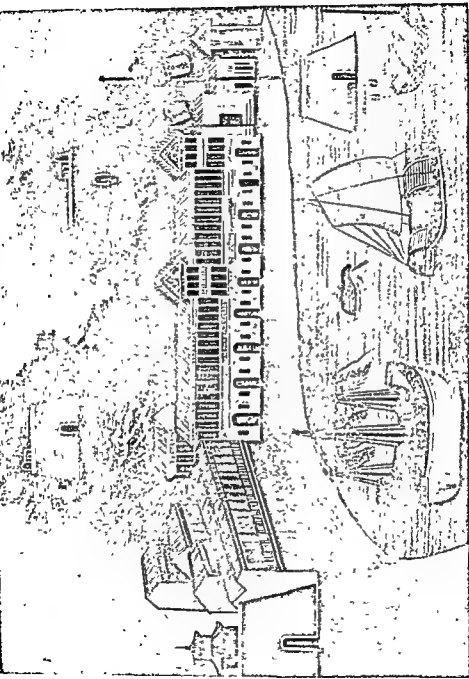
સંવત ૧૭૪૮ માં શા રૂપણ, ધનણ. શેઠ મંગળદાસ નથુભાઈ
વડવા, દીવથી...

(૭)

શેઠ મોતીશાહનો વિકાસ-વહાણવટું

સંવત ૧૮૭૦ માં શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ સારા ભર્યા-ભાદર્યા કુટુંબમાં તદ્દન એકલા થઈ ગયા અને ભરથુવાન વયમાં આખા કુટુંબનો ભાર તેમના માથા પર આવી પડ્યો. તેમના પિતાના નામ પર હજી દેવું પણ હતું અને જો કે તે વખતના કાયદા પ્રમાણે તે દેવું પોતાની જાતકમાણીમાંથી આપવા તે અધાંચલા નહોતા, છતાં એમનો પિતૃકલ્પ ચૂકવવાનો દૃઢ નિશ્ચય હતો. એટલે એમણે અમીચંદ સાકરચંદના નામનો વહીવટ ચાલુ રાખ્યો અને વ્યાપારના નવાનવા રસ્તા શોધવા માંડ્યા.

તે વખતના ધંધાઓમાં વહાણવટીનો ધંધો ધીકતો ચાલવા લાગ્યો હતો. પોતાનાં ઘરનાં વહાણો બાંધીને નૂર (freight) રળવા માટે દરિયામાં મોકલવાનો એક પ્રકાર હતો અને બીજું પોતાનાં વહાણોમાં જૂદાં જૂદાં કરિયાણાં ભરી તેને દૂર દેશ મોકલવાનો વેપાર પણ સારો ચાલતો હતો. તે વખતે બગદાદ, માડાગાસ્કર, મોઝાંબીક સાથે પણ વેપાર ચાલતો, પણ સર્વથી મોટો વેપાર ચીન સાથે ચાલતો હતો. ચીનમાં હિંદથી અનેક ચીજ મોકલવામાં આવતી હતી અને બદલામાં ત્યાંથી સોનું કે

શ્રેષ્ઠ ગોતીયાનાં વહાણો.

રૂપું પાછું લાવવામાં આવતું હતું. ખાસ કરીને અફીણની મોટી નિકાસ હિંદથી ત્યાં થતી હતી અને હિંદમાં માળવા, ઇંદોર અને પંચમહાલનો વિભાગ અફીણની ઉત્પત્તિ માટે પ્રસિદ્ધ થયેલ હતો. મુંબઈમાં અસલથી વહાણ બાંધવાનો ધંધો તો હતો જ અને કંપની સરકારનું રાજ્ય થયા પછી તેને સવિશેષ પ્રેરણા પ્રાપ્ત થઈ હતી. વહાણોના અનેક પ્રકાર હતા. મોટાં જીંગ વહાણો બે પાંચ સદ અઢાવતા હતા અને તેના માલમ, કપ્તાન વિગેરે મોટી સફર કરવા માટે દરિયાનું વિગતવાર જ્ઞાન ધરાવતા હતા. કેટલાક મોટાં સફરી વહાણો તો જાવા અને સુમાત્રા પણ જતા હતા અને લોકોમાં તે વખતે એક કહેવત પણ પડી ગઈ હતી કે—

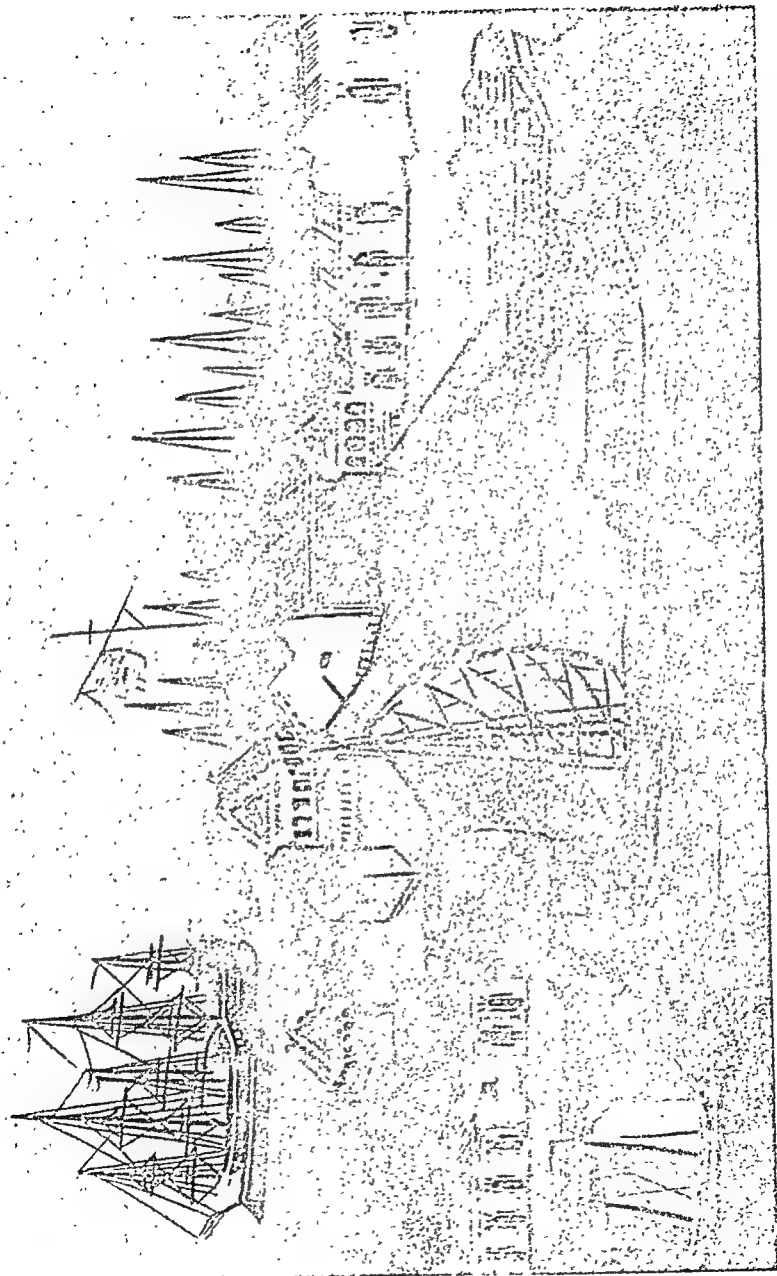
‘જે જાય જાવે તે પાછા ન આવે, અને પાછો આવે તો, પરિયાના પરિયા આવે તેટલું ધન લાવે.’

મતલબ એ જણાય છે કે—આખી જિંદગીમાં જો એક વખત જાવાની સફર ફોતેહમંદીથી કરવામાં આવે તો સાત પેઢી સુધી આવે તેટલી કમાણી થાય. એટલી કમાણીની લાલચની સામે પાછા ન આવી શકવાનું જોખમ પણ લાગેલું જ હતું એટલે ખાસ સાહસિક માણસો જ એ સફરે જતા હતા. વહાણવટાનું ચાલુ કામ તો ઘણું કરતાં. ઠાકણકાંઠો, કલિકટ, કોચીન અને લંકાનો મોટો વેપાર ચાલતો. ગોધા, પીરમ, દીવ નજીકના વેપાર માટે ઉઘાડા હતા. સુરત, ભરુચ, નાલા સોપારા, ખંભાત જાણીતા બંદરો હતા અને વહાણોની આવજાવ અને વેપાર-ધંધો આઢ્યા કરતો હતો. જાવા જનાર ચોડા હતા, લગભગ નહિવત્ હતા; પણ ચીન તો ઘણા લોકો જતા હતા એમ તે.

વખતના અનેક ચરિત્રો પરથી જણાય છે. વહાણોમાં દિવસો સુધી-મહિનાઓ સુધી ચાલે તેટલો જોરાક ભરી લેવામાં આવતો હતો અને મીઠા પાણીની પણ પૂરતી સગવડ વહાણમાં જ રાખવામાં આવતી હતી. રસ્તે મુસાફરીમાં જ્યાં કંઠાળનો પ્રદેશ આવે ત્યાં નદીના મુખ પાસે જઈ મીઠું પાણી વહાણમાં ભરી લેવામાં આવતું હતું. ખારવાઓ અને માલમો રાત્રીના થક-ચારથી અને તારાઓની ગણતરીથી પોતાનો રસ્તો મુકરર કરતા હતા અને કેટલાક કપ્તાનો તો અનેક વાર મોટી સફરે જઈ આવી સંપત્તિમાન થતા હતા. બનતાં સુધી ચોમાસા પહેલાં દેશમાં પાછા આવી જતા અને આઠ માસમાં કરેલી કમાણી પર બાકીના ચાર માસ પોતાનો નિર્વાહ ચલાવતા.

સાહસિક શેઠીઆઓ અને શેઠના પુત્રો વહાણની સફરે કરતા. અને જ્યારે સફર કરીને પાછા આવે ત્યારે તેમને મોટું માન તેમના નગરમાં મળતું હતું. તેઓ વિદાય થાય ત્યારે સગાસનેહી, સંબંધીઓ તેમને વળાવવા બંદર પર જતા હતા. ખાસ કરીને દરિયાકાંઠે રહેનાર લોકો આવા સાહસમાં અનેક વાર જોડાતા અને તેમની નજર દૂર પડતો હોવાને કારણે તેઓની દૃષ્ટિમર્યાદામાં વિશાળતા પણ પ્રમાણમાં વધારે રહેતી હતી. કંઠાળના પ્રદેશની આ ખાસીઅત અત્યારે પણ સુપ્રસિદ્ધ છે.

વહાણો નાનાં પણ બનતાં હતાં. દેશની બંદરનો વહીવટ નાનાં વહાણોથી ચાલતો હતો. મોટાં વહાણો ૧૨૦૦-૧૫૦૦ ટન માલ લઈ શકતા હતા અને નાના મછવા-બલામડી વિગેરે કાંઠા પરનું કામ કરતા હતા. કચ્છ કાઠિયાવાડમાં જંગખાર, કાંકણ

શ્રેષ્ઠ ભોતીયાનાં વહાણો.

અને કોચીન તથા કાનામાંગલોરનો વેપાર તે વખતે ચાલતો હતો અને સિંહલદ્વીપ-લંકા સાથે કાઠિયાવાડને સારો વેપાર હતો એમ તે વખતની હકીકતો પરથી જણાય છે. ખાસ નોંધવા લાયક બાબત એ છે કે-વહાણો હિંદુસ્તાનમાં જ બનતાં અને દુનિયાના કોઈ પણ ભાગમાં સફર કરી શકે તેટલી મજબૂતાઈવાળાં તે થતાં હતાં.

આ વહાણવટીના ધંધામાં શેઠ મોતીશાહે ઝુકાવ્યું. તેઓ પોતે તો ચીન ગયા હોય એમ જણાતું નથી, પણ પિનાંગ અને ચીન સાથે તેમનો મોટો વેપાર હતો એમ જણાય છે. તેઓની માલિકીમાં નીચે પ્રમાણેનાં વહાણો હતાં એમ નોંધાયેલું છે:

“કોન્ટે ડી રીઓ પારડો.” મોટું ડાલી વહાણ. ૬મણ. ખાતે બંધાયેલું. ટન ૪૩૦.

“કોર્ન વેલિસ.” મોટું ડાલી વહાણ. સુરતમાં બંધાયેલું. શાહ ચલેલીવાળાનું ખરીદી લીધેલું. ટન ૬૬૭.

“હોરમસજી બમનજી.” મોટું વહાણ. ખરીદેલું.

“એડમોનીસ્ટન.” મોટું વહાણ. ખરીદેલું.

“સૈયદખાન.” સ્કૂનર.

“લેડી ગ્રાંટ.” સ્કૂનર. મુંબઈની ગોદામાં.

“બોંબે.” સ્કૂનર. ૫૦ ટનની. ચીનના કોસ્ટા ઉપર ફેરવવા માટે ખરીદી લીધેલ.

“મોતીચંદ અમીચંદ.” ખીંગ.

આ ઉપરાંત અનેક ગામઠી ખતેલાંઓ તથા કૃતેમારીઓની માલીકી શેઠ મોતીચંદની થઈ હતી. આ ધંધા ઉપર તેમનો હાથ સારી રીતે ખેસી ગયો હતો અને તેમાંથી કમાણી પણ તેમણે એટલી સારી કરી હતી કે-પાંચ વર્ષનાં અરસામાં તે તેઓ મુંબઈના એક આગેવાન શાહ સોદાગર થઈ ગયા, નાત-જાતમાં તેમનું અગ્રસ્થાન થઈ પડ્યું અને મુંબઈના આગેવાન વેપારીઓની હરોળમાં તે ખિરાજવા લાગ્યા.

એમના જીવનનો પરિચય ધરાવનાર શેઠ મોતીશાહની વ્યાપારની કુનેહ માટે ખૂબ તારીફ કરે છે. માત્ર વીશ વર્ષના અરસામાં તેમણે જે ધનપ્રાપ્તિ કરી, અઠળક ખર્ચ કર્યો અને મોટી સંસ્થાઓ શરૂ કરી તે સર્વ વિચારતાં તેઓમાં મોટા વ્યાપારીને છાજે તેવા ગુણો જરૂર હશે તે સમજી શકાય છે. દીર્ઘ દષ્ટિ, ગણતરી, સફર્તન અને સાહસ એ કૃતેહમંદ વ્યાપારી માટે અનિવાર્ય છે. તે સર્વ શેઠ મોતીશાહમાં હતા તે તેમના અનેકવિધ જીવનમાં વણાયલા માલૂમ પડે છે.

એમ જણાય છે કે વ્યાપારની સાહસિકતા સાથે શેઠ મોતીશાહની 'ધર્મશ્રદ્ધા' અચળ હતી, તેમનામાં ધર્મપ્રેમ નૈસર્ગિક હતો અને તેમનું ઔદાર્ય અપરિમેય હતું. એમ કહેવાય છે કે-તેઓએ એક વખતની સ્ટીમરની સફરને અંગે સરકાર સાથે કાંઈ ખટપટ થતાં તે સફરની કુલ આવક સિદ્ધાચળ ઉપર ખર્ચવા સંકલ્પ કર્યો હતો અને તે એક જ સફરમાં ૧૩ લાખ રૂપીઆની રકમની તેમને પ્રાપ્તિ થઈ. એ વાતની સત્યતા પર છેવટનો મત આપી શકાય તેમ નથી; પણ તે ગમે તેમ હો, પરંતુ એ વાત પરથી શેઠ મોતીશાહનો ધર્મપ્રેમ તો ખૂબ

દેઠ જણાય છે. તેના બીજા દાખલા આપણે આગળ જોઈશું. વહાણવટીના ધંધાના એક પ્રસંગને પરિણામે સિદ્ધગિરિ પર ભવ્ય દુકાનાં મંડાણ મંડાયા હોય તો તે વાત કલ્પનાને ખાસ ઉત્તેજ છે અને વ્યાપારી સાહસિકની ઉદારતાની શાહ-દત્ત પૂરી પાડે છે. શેઠ મોતીશાહની અવિચળ શ્રદ્ધાના બીજા અનેક પ્રસંગો નોંધાયેલા છે તે આગળ પર જોવામાં આવશે.

વહાણવટીનો ધંધો તે વખતે અગત્યનો ગણાતો હતો. હિંદ સાથે અને હિંદનો પરદેશ સાથે વ્યવહાર જળમાર્ગે વહાણદ્વારા ચાલતો હતો. એ ધંધો હિંદીઓના હાથમાં જ હતો એમ તે વખતના આગેવાન વેપારી-વહાણવટીઓની નામાવળી પરથી જણાય છે. વહાણવટીના ધંધામાં નોંધાયેલાં નામોમાં ભીમજી રામ શેઠ, પાંડુ શેઠ શિવાજી, આશારામ વૈનક, મોતીચંદ ડુંગનાથદાસ, પ્રેમચંદ કરમચંદ, નરશીદાસ પરશોતમદાસ, વીજલાલ હોરમસજીની કું., શા. ઝવેરચંદ ખુશાલ, શા. કરસનદાસ માણેકચંદ, શા. અમરચંદ ખીમચંદ દમણી આદિનાં નામો નોંધાયેલાં છે તે જોતાં જૈનોનો એ ધંધામાં સારો ફાળો હશે એમ જરૂર લાગે છે. પારસીઓ પૈકી વાડીઆ અને પીટીટ કુટુંબની આગળ જતાં હકીકત આવશે. તેમણે પણ એ ધંધાને સારો ખીલવ્યો હોય એમ જણાય છે.

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે-કુલ વહાણવટું ઓગણીસમી સદીમાં હિંદીઓના હાથમાં હતું તે વીસમી સદીમાં ધીમે ધીમે ઓસરતું ગયું અને અંતે એવી સ્થિતિ આવી કે અત્યારે કોઈને એમ કહીએ કે વહાણવટું અમારું જ હતું તો તે માનવા પણ સાદું ના પાડે. ખૂબીની વાત એ છે કે-

એ સર્વ વહાણો મોટે ભાગે મુંબઈમાં જ અથવા તેની આસપાસ-માં જ બનતાં અને થોડાં હિંદમાં તૈયાર થતાં હતાં. આ વહાણ બાંધવાનો અને ચલાવવાનો ઉદ્યોગ દેશી ભાઈઓના હાથમાંથી સરી ગયો અને સ્ટીમરો થતાં પરદેશીઓના હાથમાં આવ્યો ગયો. અત્યારે નાનાં વહાણો હજી આવે છે, પણ ધંધા તરીકે તે આપણે મોટે મોટે ભાગે ખલાસ થઈ ગયો એમ કહીએ તો તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ લાગશે નહિ.

મુસાફરીને અંગે એમ લાગે છે કે-શેઠ મોતીશાહના સમય સુધીમાં બહુ જ જુજ હિંદુઓ વિલાયત ગયા હતા. મળેલી નોંધ પ્રમાણે સં. ૧૮૮૬ માં માત્ર રાજા રામમોહનરાય વિલાયત ગયા હતા. અને ત્રણ વર્ષ બાદ તે વિલાયતમાં જ મરણ પામ્યા. આ ઉપરાંત અન્ય કોઈ જાણીતો હિંદુ વિલાયત ગયેલો નહોતો. શ્રી મહીપતરામ રૂપરામ અને કરસનદાસ મૂળજીનો યુગ હજી થોડા વર્ષ પછી આવવાનો હતો, પણ ત્યાં તો સદી બદલાઈ જાય છે.

(૮)

મુંબઈ પાંજરાપોળ.

શેઠ મોતીશાહના જે અમર કાર્યોમાંતું એક કાર્ય શ્રી મુંબઈની પાંજરાપોળનું છે. જૈન હૃદયમાં અહિંસાની ભાવના ગળથૂથીથી પોપાયત્વી હોય છે અને તેમાં પણ એ ભાવનાનો વિશિષ્ટ રીતે અમલ કરનાર ખરેખર અમર થવાને યોગ્ય છે એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. મુંબઈની એ અતિ વિશાળ અને મોભાદાર સંસ્થાનો ઇતિહાસ અત્ર રજૂ કરવો પ્રસ્તુત છે. એ પાંજરાપોળના સ્થાપક શેઠ મોતીશાહ હોઈ, એના ઇતિહાસ સાથે શેઠશ્રીનો ઇતિહાસ સ્વાભાવિક રીતે જ વ્યક્ત થઈ જશે. અત્ર તેનો મુખતેસર ઇતિહાસ જોઈ જઈએ. એને લગતા કેઈ અગત્યના કાગળો કે દસ્તાવેજો મળી આવશે તો તેને પરિશિષ્ટોમાં સ્થાન આપવામાં આવશે.

હકીકત એમ બની જણાય છે કે સને ૧૮૩૨ (સંવત ૧૮૮૮)ની શરૂઆતમાં મુંબઈ શહેરમાં કૂતરાંનો ખૂબ ત્રાસ હતો. એમાં કેઈ કૂતરાંઓ હડખાયાં પણ છે અને તેનો ચેપ માણસોને લાગે છે એવી માન્યતાને પરિણામે સરકારે કૂતરાંને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો. એ હુકમને પરિણામે દરરોજ

સેંકડો કૂતરાંને મારી નાખવામાં આવતાં હતાં, અને તેની સંખ્યા એટલી મોટી થતી ચાલી કે પછી તો કૂતરાનાં શબોના ઢગલા થવા લાગ્યા. હિંદુઓની લાગણી એવા કૃત્યથી દુઃખાય તે તો સ્વાભાવિક છે, પણ ઘણા દયાળુ પારસીઓની લાગણી પણ આ બનાવથી ખૂબ ઉશ્કેરાણી, છતાં કૂતરાંઓને મારી નાખવાનું કામ ચાલુ રહ્યું.

અંતે દયાળુ માણસોની લાગણી મર્યાદામાં રહી ન શકી. દિલનો આઘાત વ્યક્ત સ્વરૂપે બહાર પડ્યો અને તેને પરિણામે તા. ૭મી જુન ૧૮૩૨ (વૈશાખ-જેઠ સંવત ૧૮૮૮)ના રોજ સુંબઈ શહેરમાં મોટું હુલ્લડ થયું. સરકારે લશ્કરને બોલાવી એ હુલ્લડને દબાવી દીધું, અને ત્યાર પછી મોટા પાયા પર હુલ્લડ કરનારાઓની પકડાપકડી ચાલી. તેમાં અનેક હિંદુઓ તથા પારસીઓ પકડાઈ ગયા. પકડાયલા લોકોમાંથી કેટલાક જામીન પર છૂટ્યા, પણ ઘણાખરાને તો કોર્ટની તપાસ પહેલાં ચાર માસ સુધી કાચી જેલમાં રહેવું પડ્યું. સરકારની સુપ્રિમકોર્ટમાં આંત. જસ્ટીસ હર્બર્ટ કેમ્પ્ટન પાસે તેવા ગુન્હા કરનારાઓની તપાસ ચાલી. તેને પરિણામે દશ આસામી તકસીરવાર ઠર્યા અને તેમને એકથી અઠાર માસની આસનકેદની સજા થઈ. તેઓ પૈકી બેનો રૂ. ૨૨૦૦) દંડ થયો અને આઠ તકસીરવાર પાસેથી રૂ. ૪૦૦થી એક હજાર સુધીના સુલેહ રાખવાના જામીન લેવાયા. ધરપકડ તો ઘણાની થઈ હતી, પણ બાકીનાઓ સામે પૂરતો પુરાવો ન પડવાથી, તેઓને ચેતવણી આપી છોડી મૂકવામાં આવ્યા.

આ ચાર મહિના સુધી લોકોમાં બહુ ઉશ્કેરણી રહી. તેમને

અરસપરસ સંપ અને સહકાર કરવાની ભાવના બાળી અને દયાળુ દિલમાં પાંજરાપોળ સ્થાપવાની ભાવના બાળત થઈ. આ કાર્યમાં હિંદુભાઈઓ સાથે પારસીભાઈઓએ પણ સારો સાથ આપ્યો અને પરિણામે મુંબઈના મહાજન તરફથી પાંજરાપોળની સ્થાપના શહેર મુંબઈમાં સંવત ૧૮૮૮ માં થઈ. એ કાર્યમાં બીજાઓની સાથે શેઠ મોતીશાહે ખૂબ અગ્રગણ્ય ભાગ ભજવ્યો અને તેથી શેઠ મોતીચંદનું નામ મુંબઈની પાંજરાપોળ સાથે સદાને માટે જોડાયલું રહ્યું છે.

પાંજરાપોળની વ્યવસ્થિત યોજના તો તેની સ્થાપના થયા બાદ થોડા વર્ષ પછી થઈ, પણ તેને માટે શરૂઆતમાં તેત્રીશ શ્રાવકો(જૈનો)એ મળી રૂ. ૧,૪૧,૭૫૦નો ફાળો બર્યો. એ કાર્યમાં મુખ્ય ભાગ શેઠ મોતીશાહનો હતો. તેમણે પ્રેરણાથી અને પદરના દાનથી પાંજરાપોળને નવાજવામાં બાકી રાખી નહિ. તેમણે પોતાની હયાતીમાં નીચે પ્રમાણે દાન પાંજરાપોળને કયું હતું એમ પાંજરાપોળની આધારભૂત નોંધોમાં નોંધાયલું છે:- તેમણે રૂ. ૧૮૧૨૫) પાંજરાપોળના ઉદ્ધારણામાં પોતાના પિતાશ્રી અમીચંદ સાકરચંદના નામથી રોકડા આપ્યા.

રૂ. ૩૬૨૨૫ ની કીંમતની જગ્યા શેઠ મોતીશાહે કાવસજી પટેલની પાસેથી સી. પી. ટેંક રોડ પર લીધી હતી તેમાંથી ઉપલી કીંમતની જગ્યા પાંજરાપોળને અર્પણ કરી.

આ ઉપરાંત પાંજરાપોળનાં મકાનો બાંધવાને અંગે મોટી રકમનો ખર્ચ થયો તે પૈકી રૂ. ૩૬૧૦ શેઠ મોતીચંદના પુત્ર શેઠ ખીમચંદે માંડી વાળ્યા અને તે ઉપરાંત પોતાને ત્યાંના

વેપારના લાગા તરીકે દર વર્ષે હજારોની રકમો આપી. બહાર પડેલા હિસાબ પરથી સં. ૧૮૯૧ થી ૧૮૯૫ સુધીમાં તેમની પેઢીએ આપેલા આ લાગાની રકમ રૂ. ૯૩૬૦ થવા જાય છે.

વ્યાપારી મહાજનને જોલાવી મુંબઈના વ્યાપાર પર પાંજરા-પોળનો લાગો નક્કી કર્યો. તે વખતે નીચે પ્રમાણે નખાયેલા લાગા નોંધાયેલા મળી આવે છે:—

રૂઠ ઉપર દર સુરતી ખાંડીએ ૦-૪-૦

અક્રીણની દરેક પેટી પર ૧-૦-૦

ખાંડ-દેશાવરથી આવતા દરેક ખાંડના દાગીના પર ૦-૧-૦

ખાંડ-મોરસ દેશાવરથી આવતા દરેક દાગીના પર ૦-૦-૬

હુડી-મુંબઈથી લખાતી અથવા મુંબઈમાં સીકરાતી

હુડી પર દર સેંકડે ૦-૦-૩

મોતીની ખરીદી પર દર સેંકડે ૦-૪-૦

આ પ્રમાણેના મહાજનના ઠરાવમાં મુસલમાન અને યુરો-પીઅન વેપારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહોતો, છતાં તેમની પાસેથી માલ ખરીદનાર હિંદુ તથા પારસીઓ માલ ખરીદે તે ઠરાવ પ્રમાણે લાગો આપે, એવી શરત સ્વીકારવામાં આવી હતી. આ લાગો સં. ૧૮૯૧ના કાર્તિક શુદ્ધ ૨ (સોમ)-થી લેવાતું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. પાંજરાપોળનો વહીવટ કરવા માટે અને ખાસ કરીને લાગા ઉઘરાવવા માટે નીચેના ચાર વ્યાપારીની નીમણુક કરવામાં આવી હતી.

૧. શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ ૨. શેઠ જમશેદજી

છુલ્લાર્થ ૩. શેઠ વખતચંદ ખુશાલચંદ અને ૪. શેઠ ખમનજી હોરમસજી વાડીઆ.

ઉપરના ચાર ગૃહસ્થો પાંજરાપોળનો મુખ્ય વહીવટ કરનાર હતા અને તેને મદદ કરવા અને જનાવરો પર દેખરેખ રાખવા માટે નીચેના છ વ્યાપારીની નીમણુક પણ મહાજનના સદર ઠરાવમાં કરવામાં આવી હતી. મુખ્ય વહીવટદારોના હાથ નીચે રહી મદદ કરનાર છ ગૃહસ્થોનાં નામ:—

૧. શા. કેલાણુજી કાનજી ૨. શા. કુલચંદ કેપુરચંદ ૩. શા. ગોપાળજી ખીમજી દલાલ ૪. શા. ખીમચંદ પ્રેમચંદ ૫. શા. સોમજી તારાચંદ અને ૬. શા. રામચંદ ગોર્ધાજી.

મહાજનના આ અસલ ઠરાવ પર ૪૪૯ વ્યાપારીઓએ સહી કરી હતી. એ અસલ લખાણ હાલ પણ પાંજરાપોળમાં મોજુદ છે. તેમાં ૪૦૧ હિંદુઓ હતા, ૪૭ પારસીઓ હતા અને ૧ વોરા ગૃહસ્થ હતા.

ઉપરના મુખ્ય નામો ઉપરથી જૈનોનો એ પાંજરાપોળની સ્થાપનામાં મુખ્ય ભાગ હતો એમ જણાય છે અને તેમ થવું તે જૈનોને ઉપદેશાતી દયાધર્મની મુખ્યતાને અંગે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. આપણા ચરિત્રનાયક શેઠ મોતીશાહે આ કાય તન, મન અને ધનથી ઉપાડી લેઈ એક ખાસ અગત્યની જરૂરીઆત પૂરી પાડી અને પોતાની ફરજ જાળવી નામને અવિચળ રાખ્યું.

સુખઘની પાંજરાપોળની આ રીતે શરૂઆત થઈ અને તે વખતે એની વ્યવસ્થા પરત્વેની યોજના એવી થતી આલી કે એ સંસ્થા ઉત્તરોત્તર બળવાન થતી ગઈ. સં. ૧૮૯૨ની શરૂઆતથી એ સંસ્થાનો વહીવટ મેસર્સ જમશેદજી જીજીલાઈ એન્ડ સન્સને ત્યાં રહ્યો અને તેના ઉપર દેખરેખ ઉપર જણાવેલી કમિટીની રહી.

પાંજરાપોળની શરૂઆત તો કૂતરાપ્રકરણને અંગે થઈ, પણ ત્યાર પછી તેનો વિસ્તાર ગાય, બળદ, બકરા, ભેંસ, પાડા, દોડા વિગેરે સર્વ જનાવરને અંગે કરવામાં આવ્યો. નધણીઆતાં જનાવરો, રોળી, વૃદ્ધ થઈ ગયેલાં ખોડા ઢોરો, અપંગ જનાવરો વિગેરે સર્વનું આશ્રયસ્થાન પાંજરાપોળ થઈ પડ્યું.

કાવસજી પટેલ પાસેથી રૂ. ૬૧૦૦૦ માં હજારો વાર જગ્યા લીધી હતી તે પૈકી મોટો ભાગ પાંજરાપોળ માટે રાખવામાં આવ્યો. તેનું બક્ષીસપત્ર અથવા ટ્રસ્ટડીડને મળતું લખાણ શેઠ મોતીચંદે પોતે કરી આપ્યું એમ શેઠશ્રીના પોતાના વીલ ઉપરથી જણાય છે. શેઠશ્રીની હયાતી બાદ પાંજરાપોળની મિલકતો આટેનું એક રીતસરનું ટ્રસ્ટડીડ રૂ. ૧,૪૧,૭૫૦ નું કરી તેના ટ્રસ્ટી તરીકે શેઠ ખીમચંદલાઈને ઠરાવવામાં આવ્યા હતા.

આ પાંજરાપોળનું કામ કેવું સુંદર ચાલ્યું હશે તેનો ખ્યાલ કરવા યોગ્ય છે. સં. ૧૮૯૧ થી તેનો સોળ વર્ષનો હિસાબ પ્રકટ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેની જમે બાબત રૂ. ૮,૮૫,૬૨૫ થયેલા અને ખર્ચ તે અરસામાં રૂ. ૪,૭૦,૧૮૦ નું થયું જણાય છે. આ પ્રમાણે પાંજરાપોળની વાર્ષિક આવક શરૂઆતથી જ રૂ. ૫૫,૩૭૦-૪-૦ થઈ.

અર્થે બહુ રીતસરનું ચાલતું હતું. જામીનગીરીઓ એકાઉન્ટન્ટ જનરલને ત્યાં રાખવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું. અને સને ૧૮૫૦ (સં. ૧૯૦૬) માં નીચે જણાવેલા ૧૧ ગૃહસ્થોને તેના દ્રષ્ટી ઠરાવવામાં આવ્યાં.

૧ સર જમશેદજી જીજીભાઈ નાઈટ (પ્રમુખ) ૨ શ્રેઠ ખમનજી હોરમસજી વાડિયા ૩ સર ખરશેદજી જમશેદજી જીજીભાઈ બેરોનેટ ૪ શ્રેઠ રૂસ્તમજી જમશેદજી જીજીભાઈ ૫ શ્રેઠ ખરશેદજી ફરદુનજી પારેખ ૬ શા. હીંમતરામ ત્રીસ્નાંધર ૭ શા. ગંગાદાસ વ્રીજભુખણદાસ ૮ શા. ઉમેદચંદ જાદવજી ૯ શા. સુંદરજી નાનજી ૧૦ ડા. કહાનજી ચતુર ૧૧ મારવાડી રૂગનાથદાસ બક્ષીરામ.

આ દ્રષ્ટડીઠ રીતસર થયું તે વખતે સં. ૧૯૦૫ માં પાંજરાપોળનાં સરવૈયામાં રૂ. ૩,૩૧,૦૦૦ ની મૂડી હતી. તેમાં સ્થાવર મિલકતનો સમાવેશ થતો નથી. સદરહુ સ્થાવર મિલકતનું રૂ. ૧,૪૧,૭૫૦ નું દ્રષ્ટડીઠ ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે થયું તે બુદ્ધિ સમજવું. એ રીતે ૧૫ વર્ષના અરસામાં પાંજરાપોળ જામી ગઈ અને સમૃદ્ધ સંસ્થા બની ગઈ.

કાવસજી પટેલવાળી જગ્યા પૂરતી ન થઈ ત્યારે શ્રેઠ મોતીશાહે મુંબઈની નજીક ચીમડ (ચાંબુડ) ગામ ખરીદીને તે જગ્યા પણ મુંબઈ પાંજરાપોળને અપણુ કરી. અત્યારે તો પાંજરાપોળની આવક લગભગ ત્રણ લાખ ઉપરની વાર્ષિક ગણાય છે. જગ્યાની કિંમત લાખોની થાય છે. મુંબઈખાતે અને ચીમડમાં થઈને પાંચથી છ હજાર ઢોરોને રાહત આપવામાં,

આવે છે અને ગરીબ અનાથ બાળકોને દૂધ મફત આપવામાં આવે છે. આ સર્વની શરૂઆત શેઠ મોતીશાહની પ્રેરણાથી થઈ એમાં શક નથી.

દ્રસ્ટીઓનાં નામો જોતાં, પાંજરાપોળના કાર્યમાં સમસ્ત મહાજનનો સહકાર જોતાં અને કામને પાર પાડવામાં વૈવિધ્ય સાથે રચનાત્મકતા વિચારતાં આ વિશાળ સંસ્થા સ્થાપનાર પર મનનાં ઉમળકા આવે અને તેને માટે અત્યંત માન ઉત્પન્ન થાય તેવું છે.

એની સ્થાપનાને અંગે કર્ણાનુકર્ણ સાંભળેલી હકીકત જે આગળ પરિશિષ્ટમાં આપી છે તે વિચારતાં અને તેની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ જોતાં આવું જીવદયાનું મહાન્ કાર્ય ઉપાડનારને માટે ખૂબ લાગણી થાય તેવું છે. અન્ય સ્થળે પાંજરાપોળનો વહીવટ જૈનો પર ઘણું લાગે હોય છે, ત્યારે મુંબઈમાં એ કાર્ય સમસ્ત મહાજને ઉપાડી લીધું છે, એમાં એના સ્થાપકની દીર્ઘ દૃષ્ટિ નજરે તરી આવે છે. પારસી લાઈઓ આવા જીવ-દયાના કાર્યમાં સક્રિય લાગ લે, હજારોની રકમનો ફાળો આપે અને એ કાર્યને પુણ્યનું કામ માને એ વિશિષ્ટ ઘટના ગણી શકાય. આ સુંદર પરિસ્થિતિ નીપજાવનાર શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ પાંજરાપોળના આઘ પ્રેરક અને મુખ્ય હાતા હોઈ આપણે તેમનું નામ આજે પણ સખાવતી ધર્મી દયાવીર અને દાનવીર તરીકે યાદ કરીએ છીએ. મુંબઈની પાંજરા-પોળમાં આ આખી નોંધ મુખતેસર મોજુદ છે. એમાંથી અગત્યની બાબતો સાંપડી છે તે સદર પરિશિષ્ટ પરથી જોઈ શકાશે.

અને ચાલી આવતી સ્થાપનાને લગતી કંતકથા તે શીર્ષક નીચે પ્રથમ દરજ્જે રજૂ થયેલી આગળ ઉપર જોવાશે.

અંતરના પ્રેમથી, વિશ્વપ્રેમની ભાવનાથી આ જીવદયા-પ્રાણીદયાનું કામ ઉપાડી લેનાર અને તેને અંગે તન, મન અને ધનનો મોટો ભોગ અને ભાગ આપનાર અમર આત્મા શેઠ મોતીશાહ આજે પણ જીવતા જ છે અને એ વિશાળ પાંજરાપોળનો પ્રત્યેક પથ્થર અને તેની દરેક ઈંટ એના જીવતા પુરાવા છે.

(૯)

ભાયખળે મંદિર સ્થાપના.

જૈન ધર્મ પરની શેઠ મોતીશાહની ગ્રદ્ધા અડગ જણાય છે અને તે ગુણુ તેમનામાં વંશપરંપરાગત ઉતરી આવેલો હોય એમ તેમના જીવનના અનેક પ્રસંગો પરથી જણાય છે. તેમના મોટા ભાઈ શેઠ નેમચંદભાઈએ મુંબઈ-કોટમાં શ્રીશાંતિનાથજીનું દેરાસર બાંધવામાં તેમજ તેની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં શેઠ પ્રેમચંદ રંગજી સાથે સારો ભાગ લીધો જણાય છે. એ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા સંવત ૧૮૬૫ માં થઈ.

આ પ્રસંગે મુંબઈના મંદિરો સંબંધી કેટલીક હકીકત મળી આવી છે તે નોંધી લઈએ. એમાંની કેટલીક હકીકત અત્યારે અન્ય સાધનોદ્વારા સાંપડતી પણ નથી, તેથી તે એક સ્થાનકે એકઠી કરવાની જરૂર છે. વિશેષ હકીકત ઉપલબ્ધ થશે તે પરિશિષ્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

મુંબઈનાં પુરાણાં મંદિરોમાં હિંદુઓના મંદિરો પૈકી વાલકેશ્વરનું મંદિર સંવત ૧૭૫૬ માં થયું છે (બંધાવનાર રામાજી કામટ), પરભાદેવી સંવત ૧૭૭૧ માં, બાબુલનાથ સં. ૧૮૩૦ માં (પાંડુરંગ સોનારે) અને મહાલક્ષ્મીનું મંદિર સં. ૧૮૩૨ માં

શ્રી ભાયખલા દહેરાસર.

(રામાણ શિવાણ) અને ગોવાળીઆ તળાવ પરનું ભવાનીશંકરનું મંદિર સં. ૧૮૬૨ (શંકરશેઠ બાણુલશેઠ). આ રીતે જોતાં ઘણાંખરાં હિંદુ મંદિરો દક્ષિણી-મરાઠા ભાષાઓએ બંધાવ્યાં હોય એમ જણાય છે.

જૈન મંદિરોમાં પ્રથમ મંદિર કચુ થયું તેની સ્પષ્ટતા થતી નથી, પણ નીચે પ્રમાણે હકીકત સાંપડી છે.

સંવત ૧૮૬૫ માં કોટમાં શ્રીશાંતિનાથનું મંદિર પારસી બજારમાં ઉપર જણાવ્યું તેમ શેઠ નેમચંદ અમીચંદ અને શેઠ પ્રેમચંદ રંગણએ બંધાવ્યું.

સંવત ૧૮૬૮ ના ખીજા વૈશાખ શુદ્ધ ૮ શુક્રવારે ભુલેશ્વર અને કુંભારદુકડા વચ્ચે ચિંતામણિજીના મંદિરની સ્થાપના થઈ. તેના સ્થાપનાર પણ શેઠ નેમચંદ અમીચંદ હતા.

સંવત ૧૮૭૬ ના મહા શુદ્ધ ૧૩ ને રોજ ભોંડી બજારને નાકે પટેલ રોડ (ઇબ્રાહીમ રહીમતુલા રોડ) પર શ્રી શાંતિનાથજીના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થઈ.

આ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા શેઠ મોતીચંદ અમીચંદે કરી.

સંવત ૧૮૭૮ માં ગલાલવાડી (કીકા સ્ટ્રીટ-જગજીવન કીકા સ્ટ્રીટ) ને નાકે શ્રી ચિંતામણિજીના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા મારવાડી અમરચંદ ખીરદીચંદે કરી.

આ પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળે છે. આ રીતે જોતાં કુંભારદુકડાના ડાળા ભાગ પર ચિંતામણીનું મંદિર એક હોય અને ખીમું ગલાલવાડીમાં સદર મારવાડી ભાઈએ દશ વર્ષે બાંધ્યું.

હોય એમ થાય. અત્યારે તો ગલાલવાડીમાં એક જ મંદિર છે. આ કોયડો ઉઠેલવો જરા વિષમ છે અને તે માટે તાત્કાલિક વધારે સાધનોની તપાસ માગે છે.

સંવત ૧૮૮૦માં શેઠ મોતીશાહના પિતરાઈ ભાઈદાસે પાયધુની ઉપર શ્રીગોડીજી મહારાજનું મંદિર બંધાવ્યું એટલો ઉલ્લેખ મળે છે. પ્રવેશ મહોત્સવની તારીખ મળતી નથી, પણ મોતીશાહ શેઠની શ્રીગોડીજી મહારાજ પર એટલી બધી આસ્થા હતી કે પોતાના વીલની શરૂઆતમાં પણ એને યાદ કરીને લખે છે—તે સર્વ જોતાં તથા તે દેરાસર અને પછવાડેના ઉપાશ્રયના દસ્તાવેજો તપાસતાં એ દેરાસર બંધાવવામાં અને એની પ્રતિષ્ઠા કરાવવામાં શેઠ મોતીશાહનો મોટો હાથ હોય—મુખ્ય હાથ હોય એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ દેરાસરના દસ્તાવેજ વિગેરે ઉપયોગી હકીકત પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવી છે તે જોતાં એ દેરાસરના વૈભવનો અને એના પ્રભાવક મૂળનાયકના ચમત્કારનો સહજ ખ્યાલ જનતાને થશે.

ત્યાર પછી સીધી તવારીખ જોતાં સં. ૧૮૮૫ માં શ્રી ભાયબળાના દેરાસરનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે. માગશર શુદ્ધ ૬ ને શુક્રવારે એની પ્રતિષ્ઠા થઈ. એ સંબંધી હકીકત આગળ આપી છે.

સંવત ૧૮૮૬માં શ્રાવણ સુદ ૮ના રોજ ચીંચબંદર ઉપર શેઠ નરશી નાથાએ અનંતનાથજીનું મંદિર બંધાવી તેમાં બિંબની સ્થાપના કરી.

સુંબઈના મોટા મંદિરો પૈકી પાયધુની પરનું શ્રી આદી-

ધરતુ મંદિર સંવત ૧૯૧૬માં ગોલવાડના મારવાડીઓએ
ખંધાન્યુ એટલે જિલ્લા મળે છે.

આટલી હકીકત મળી આવી છે, બીજા મંદિરોની કાંઈ
હકીકત મળી શકી નથી.

એટલા ઉપરથી સંવત ૧૮૬૦ અને ૧૯૦૦ વચ્ચે મુંબઈ
ના મુખ્ય જૈન દેરાસરોની સ્થાપના થઈ હોય એમ જણાય
છે અને ચીંચખંદર (માંડવી) પરના દેરાસર સિવાય લગભગ
દરેક મંદિરના કાર્યમાં શ્રેષ્ઠ મોતીશાહ અને તેના ભાઈ નેમચંદ
ભાઈનો મુખ્ય હાથ હતો એમ જણાય આવે છે.

વેપારધંધામાં શ્રેષ્ઠ મોતીશાહનો કાબૂ વધતો ગયો અને
કમાણી વધવા માંડી તેમ તેમની ભાવના ધર્મ તરફ વધારે
ઢળતી ગઈ હોય એમ જણાય છે. ધંધામાં દશ વર્ષ સુધી
વધારે સ્થિર થયા એટલે એમને ભાયખળા-લવલેન પર એક
મોટું દેરાસર કરાવવાની ઇચ્છા થઈ. એમની ઇચ્છા સિદ્ધાચળ
પરની ટુંકનો નમૂનો થાય તેવું ભવ્ય દેરાસર ભાયખળે કરવાની
હતી. પોતે તે વખતે કોટમાં-પારસી ગલ્લીમાં રહેતા હતા.
તે વખતે ભાયખળા બહુ દૂર ગણાતું હતું. લોકોની વસતી
તે વખતે મોટે ભાગે કોટમાં હતી અને બહાર કોટમાં પાય-
ધુણી સુધીનો ભાગ વસેલો હતો. ભાયખળે દેરાસર ખાંધવાની
તેમની ઇચ્છા ઘણી તીવ્ર હતી એમ તેમણે તે વખતે કરેલા
પ્રયાસ પરથી જણાય છે. આ સંબંધમાં તેમના તે વખતના
સલાટે મુંબઈથી પાલીતાણે લખેલા કાગળો ખાસ વાંચવા યોગ્ય
છે, એ અસલ કાગળો સદર સલાટના કુટુંબીઓએ હજી સુધી

જાળવી રાખ્યા છે. મેં એ અસલ કાગળો જોયા છે. તે વખતે કાગળની ચખરખીઓ લાંબી લાંબી કરી એક સાથે બીજી ચખરખી ચોંટાડી કાગળની બન્ને બાજુ પર લખવાનો રિવાજ હતો. એ કાગળના કોઈક નમૂના અસલ ભાષામાં નમૂના તરીકે પરિશિષ્ટમાં રજૂ કર્યા છે - તે ઉપરથી શેઠ મોતીશાહની કામ લેવાની કેટલી તીવ્રતા હતી, તેમનો સ્વભાવ કેવો હતો, તેઓ પ્રત્યેક કામ પર જાતિદેખરેખ કેટલી રાખતા હતા, તેમને ખરચનો કાંઈ હિસાબ નહોતો પણ કામ જલ્દી પૂરું કરવાની ખૂબ તમના હતી એ વિગેરે ઘણી હકીકતો જણાઈ આવે છે.

ભાયખજાનું દેરાસર બાંધવાનું કામ સંવત ૧૮૮૪માં શરૂ કરવામાં આવ્યું. એમાં ભવ્ય દેરાસર કરવા સાથે સામે પુંડરીક ગણધરની સ્થાપના, પછવાડે રાયણ પગલા અને તેની પાછળ સુરજકુંડ કરવો અને દેરાસરની સામે વિશાળ ચોક રાખી તેમાં કાર્તિકી ચૈત્રીને દિને શ્રી સિદ્ધગિરિનો પદ્મ ખુલ્લો મૂકવાની યોજના એમના ધર્મભાવનામય મગજમાં આવી. એક કાગળ ઉપરથી જણાય છે કે સંવત ૧૮૮૪ના ભાદરવા માસમાં ભાયખજા દેરાસરનું બાંધકામ તડામાર ચાલતું હતું. તેને સાટે સોમપુરા કારીગર પાંચ, કુંભારીઆ કડિયા કારીગર ૪૦ અને મરાઠા કુંઠકોડા જણ દશ કામે લાગેલા હતા. એ કામ ઉપર દેખરેખ રાખનાર ત્રણ મહેતા હતા. તેની ઉપર સૂત્રધાર રામજી તથા સૂત્રજોડા તરીકે રણજોડ હતા. કાગળ જણાવે છે કે “ આ કામ ચાલતું ત્યારે નિયમિત શેઠજી દિન છ ઘડી ચડતાં ઘોડવેલ મધ્યે બેસીને આંટો આવતા અને પંડકારો દઈ જાતા, કામ ધમધોકાર ચાલતું. ”

પ્રતિમા ૧૪-સર્વ એક ગજ ઊંચા સફેદ પાષાણના-
અમદાવાદથી લાવવામાં આવી. વાડીમાં સદર પ્રતિમાના
પ્રવેશ સં. ૧૮૮૪ના આવણ સુદ ૨ ને રોજ કરાવવામાં
આવ્યો અને તે દિવસે સમસ્ત સંઘને તથા કારીગરોને જમણ આપ-
વામાં આવ્યું એવી હકીકત પણ સદર કાગળોમાંથી મળી આવે છે.

અમદાવાદના નગરશેઠ હેમાલાલને લાયખાણની પ્રતિષ્ઠામાં
ભાગ લેવા ખાસ ઇચ્છા હતી તેથી પ્રતિષ્ઠાનું બિંબપ્રવેશ
મહોત્સવનું મુહૂર્ત ચોમાસામાં ન રાખતાં સં. ૧૮૮૫ ના
માગશર શુદ્ધ ૬ નું રાખવામાં આવ્યું. આ બિંબપ્રવેશ મહો-
ત્સવને જૈનોમાં પ્રતિષ્ઠાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.
વાસ્તવિક પ્રતિષ્ઠા શબ્દનો અર્થ આગળ જતાં અંજનશલાકા-
ના પ્રસંગે સમજશે. પ્રતિષ્ઠા કરાવવા માટે વડનગરના રહેવાસી
સાધર્મી ગલાશાને યોલાવ્યા હતા. ઉક્ત તારીખે શુક્રવારે સંઘ
સમક્ષ ખૂબ આડંબરથી બિંબપ્રવેશ કરાવીને મૂળનાયક શ્રી
આદિનાથની સ્થાપના લાયખાણના ભવ્ય દેરાસરમાં કરવામાં
આવી. એ પ્રસંગના ઢાળિયાં કવિવચન વીરવિજયજીએ બનાવ્યા
છે તેને પરિશિષ્ટમાં છાપી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે.

આ રીતે લાયખાણના જૈન દેરાસરની સ્થાપના કરવામાં
આવી. શેઠ મોતીશાહને એને માટે ઘણા ઉમંગ હતો. એ
મંદિરની પવિત્રતા જળવાય તેટલા માટે મંદિરની પાછળ લગ-
ભગ ૨૨૦૦૦ વાર જગ્યા ખેતર તરીકે રાખી. તેનો ઉદ્દેશ
એમ જણાય છે કે-નજીકમાં કોઈ મકાનો બંધાય તો તેને
ગટરો થાય અને પરિણામે બરાબર પવિત્રતા ન રહે. એ
ખેતરાઉ જગ્યાની જે આવક થાય તેના ત્રણ ભાગ પાડ્યા અને

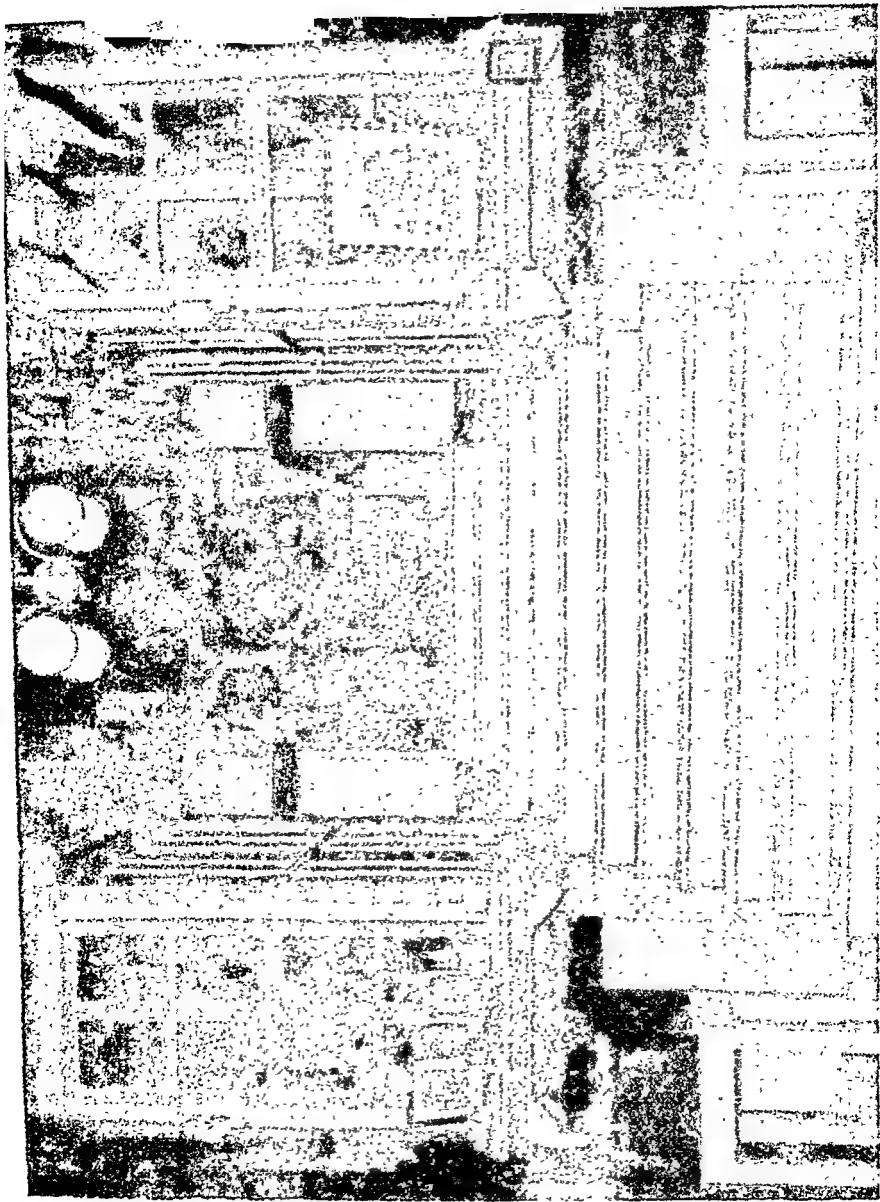
એક ભાગ શ્રી ગોડીજી મહારાજના પાયધુનીના મંદિરને આપવાનો, બીજો ભાગ શ્રી શત્રુઞ્ચ પરની મોતીશાહની દુકાને આપવાનો અને ત્રીજો ભાગ શ્રી લાયખળાના મંદિરના ખર્ચને અંગે રાખવાનો ઠરાવ જુદા લખાણથી શેઠ મોતીશાહે કરી આપ્યો એમ શેઠ ખીમચંદલાઈના વસીઅતનામાથી માલૂમ પડે છે અને તે પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ ત્યાર પછી થયો જણાય છે.

શ્રી લાયખળાના મંદિર બંધાવવામાં તથા સૂરજકુંડની સ્થાપના કરવામાં કેટલો ખર્ચ થયો હશે તેની વિગત મળતી નથી, પણ મંદિરની વિશાળતા, એક સામું દેરાસર, ચારે તરફના ગઢો અને રાયણ પગલાની વ્યવસ્થા જોતાં લગભગ ત્રણ લાખ ઉપરનો ખર્ચ થયો હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. તેમના કારીગરોનો સંતોષ જોતાં તેમને સર્વને ઉદારતાથી નવાજવામાં આવ્યા હશે એમ પણ જણાય છે. એટલે પ્રતિષ્ઠામાં પણ સારો ખર્ચ થયો હશે એમ સહજ ધારી શકાય છે.

તે યુગમાં મુંબઈમાં ધર્મસ્થાનોની ખાસ જરૂરીયાત હતી. ધર્મસ્થાનો આત્મોન્નતિના પ્રબળ સાધન છે. એમાં મંદિર અને જ્ઞાનશાળા પુષ્ટ આલંબનરૂપ હોઈ ધર્મભાવના કાયમ કરી મક્કમ બનાવે છે. એવાં આલંબન પૂરા પાડનાર મહાપુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. એ કાળમાં--એ યુગમાં જે વસ્તુની આવશ્યકતા ખસુસ કરીને હતી તે પૂરી પાડીને શેઠ મોતીશાહે ખરો ઉપકાર કર્યો છે. અત્યારે પણ બગીચા સાથેનું એ લઘુ મંદિર શાંતિનું સ્થાન છે અને લક્ષિતનું નિવાસસ્થાન છે. એની પુણ્ય શ્રેણીની પરંપરા ચાલુ જ છે અને હવે ઘણા કાળ સુધી ચાલુ રહેશે.

श्री लाम्पना दहिरासर.

એ શેઠ મોતીશાહનું મુંબઈમાં ચિરસ્મરણીય સ્મારક છે અને જૈન ભક્તિનું કેન્દ્ર છે.

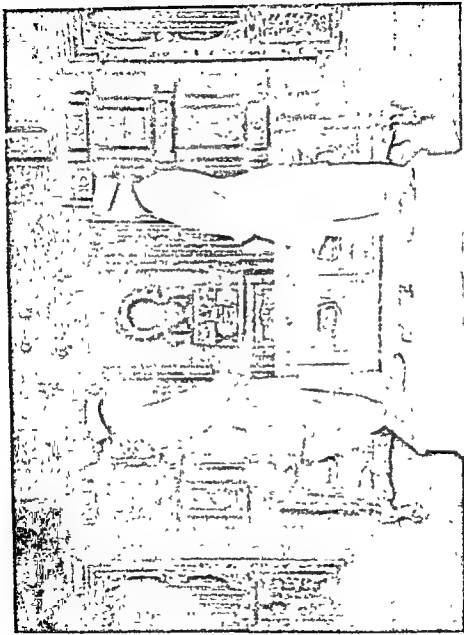
એ ભાયખજાની પ્રતિષ્ઠા પરત્વે પંડિત શ્રી વીરવિજયનાં હાજિયાં પરથી નીચેની હકીકત સાંપડે છે.

ઋષભદેવ ભગવાન રાજનગર(અમદાવાદ)માં વસતા હતા. તેઓની ઈચ્છા વનમાં વસવાની થઈ. એમના (અધિષ્ઠાયક) દેવોએ એ માટે મુંબઈ(મુંબાઈ)નું સ્થાન પસંદ કર્યું અને એમણે શેઠ મોતીચંદ અમીચંદના દિલમાં ગામથી બે કોશ દૂર પ્રભુજીને માટે મંદિર બિલું કરવાની ભાવના ઉત્પન્ન કરી અને તે પ્રમાણે કરવા તેમને સ્વપ્નામાં સંદેશો આપ્યો. શેઠે તે વખતે ભુંધખણિ(ભાંધખણા)માં જમીનનો મોટો ટુકડો ખરીદ્યો હતો. એ જમીન પર વાડીઓ હતી, અનેક જાતનાં ઝાડો તે પર હતાં અને વિશાળતાની બાબતમાં એ જમીન શહેરથી ખૂબ દૂર હોઈ બધી રીતે સુંદર મંદિરને યોગ્ય હતી. ભાયખજાના દેરાસરમાં ભવ્ય રંગમંડપ કરાવ્યો, એને સત્તર શિખર બનાવ્યા, શિખરમાં પણ પ્રભુજી પધરાવ્યા અને ધ્રુમટ અતિ આકર્ષક બનાવ્યો. દેરાસરની બાજુમાં બે દેરીઓ તૈયાર કરાવી: એક ચક્રેશ્વરી દેવી માટે અને એક ગોમુખ યક્ષ માટે. અત્યારે એ દેરીઓ દેરાસરની બહારની બેઠકમાં અનુક્રમે પ્રભુની જમણી અને ડાબી બાજુએ દેખાય છે.

દેરાસરની બાજુમાં આગળના ભાગમાં ધર્મશાળા બાંધવામાં આવી, એ ધર્મશાળાની સામે કુવારો કરવામાં આવ્યો.

અને તેને જ્યારે જોલવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી જળ ઉછળે એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. (હાલમાં જ્યાં દાદામંદિર છે ત્યાં અસલ કુવારો હશે એમ જણાય છે; ઉપાશ્રય કહેવામાં આવે છે તે અસલ ધર્મશાળા હશે એમ અનુમાન થાય છે. એ ધર્મશાળા સ્વામીવત્સલ કરવા માટે જાંઘાવવામાં આવી હતી એવો ઉદ્દેશ છે) એની આગળ શેઠને પોતાને રહેવા માટે જાંગલો જાંઘવામાં આવ્યો અને તેની સામે કુવારો આવે એ તો જાંઘએસતી હકીકત છે. એ કુવારો ધર્મશાળાની સામે આવે અને જાંગલાની પણ સામે આવે, એટલે તે વખતે દાદામંદિર નહિ જાંઘાવ્યું હોય, ત્યારપછી તે તૈયાર થયું હશે એમ અનુમાન થાય છે. આ જાંગલામાં બેઠા બેઠા મંદિરના શિખરોના દર્શન થાય તેવું તો અત્યારે પણ જોઈ શકાય છે, પણ જાંઘતી વખતે દેરાસર ફરતો કોટ ન ચણ્યો હોઈ ત્યારે જાંગલામાં બેઠા બેઠા પણ પ્રભુના દર્શન થઈ શકે એવી ગોઠવણ હશે. અત્યારે જાંગલામાં બેઠા બેઠા તો પ્રભુના દર્શન થઈ શકે એવું નથી કારણ કે દેરા ફરતો જોયો કોટ આડો આવે છે. દેરાસરના શિખરના દર્શન તો અત્યારે પણ જાંગલામાં બેઠા બેઠા થઈ શકે તેમ છે.

મંદિરની જહારના ભાગમાં એક લાકડાનો માંડવો (મંડપ) બનાવવામાં આવ્યો હતો. એ મંડપમાં પૂજા લણાવવા તથા રાસડા લેવાની સગવડ હતી. આ મંડપમાં કાર્તિકી ચૈત્રી પૂર્ણિમાએ સિદ્ધાચળના પદ્મદર્શન કરવાની સગવડ થતી, આ લાકડાનો મંડપ અત્યાર સુધી તો હતો. હવે તેને સ્થાને પથ્થરનો મંડપ કરવામાં આવ્યો છે. મંડપની જહારના ભાગમાં હાલ

श्री मायणदा हिरासर.

જ્યાં પાંજરું અને દાદા-પગલાં છે ત્યાં બગીચો અને ખુલ્લી જગ્યા હતી. આ રીતે દેરાસરની રચના કરી હતી.

દેરાસરની ચારે તરફ વાડી હતી. દેરાસરની પાછળ આંબલીનું ઝાડ હતું. એ હાલ નીકળી ગયું જણાય છે. એની બાજુમાં રાયણ પગલાં હતાં અને એની પાછળ સુરજકુંડ હતો. એ બંને અત્યારે પણ મોજુદ છે. સુરજકુંડના પાણીથી બંગીયાને લીલોછમ રાખવામાં આવતો હતો અને બગીચામાં અનેક જાતનાં ફૂલના વેલા અને ઝાડોની વાવણી કરવામાં આવી હતી. અંદર દાખલ થતાં વડનું ઝાડ હતું અને ત્યાં હનુમાનની મૂર્તિ રાખવામાં આવી હતી. આ ચોક્કી કરનાર વીર હનુમાનની દહેરી જૈનોની સર્વ ધર્મ તરફ સમાનતા સિદ્ધ કરી રહી હતી, આવી રીતે ગામથી દૂર બગીચાની મધ્યમાં ફૂલઝાડ અને આંબા આંબલીની વચ્ચે અનેક શ્રમિતને શાંતિ આપનાર અને અનેકને સાધ્ય પ્રતિ લઈ જનાર સુંદર મંદિરની રચના કરવામાં આવી.

સં. ૧૮૮૫ ના માગંશર શુદ્ધ છઠ્ઠ શુક્રવારનું જિંબપ્રવેશનું સુહૂર્ત નક્કી કરવામાં આવ્યું. આ પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે મોતીચંદ શેઠના દિલમાં બહુ ઉત્સાહ હતો. પોતાની ધનપ્રાપ્તિનું અને મનુષ્ય જીવનનું એ કાર્ય દ્વારા સાકલ્ય સમજતા હતા અને તે પ્રસંગ માટે અનેક પ્રકારની તૈયારી તેમણે કરી હતી. ખાસ માણસોને અમદાવાદ મોકલવામાં આવ્યા. તેમણે ત્યાં પાલખી તૈયાર કરાવી, શેઠની વતી મૂળનાયક આદિનાથ આદિ પ્રતિમાઓને પાલખીમાં પધરાવી અને કોઈ પણ પ્રકારની આશંકાના ન થાય તે રીતે સર્વ વ્યવસ્થા કરીને જમીન માર્ગે ૧૬ પ્રતિમાઓને સ્થળે લઈ આવ્યા.

આખે રસ્તે નહાઈ ઘોઈ, બરાબર દ્વચ્છતા રાખી ખૂબ જયણા-
 પૂર્વક પ્રતિમાજી ભરુચ પહોંચ્યા. પછી ત્યાં વહાણ તૈયાર કરાવ્યું.
 એ વહાણમાં પણ પૂજા તથા ધૂપની બરાબર વ્યવસ્થા કરવામાં
 આવી હતી. સૂરત એ વહાણ રોકાયું અને અનુકૂળ પવને બહુ
 થોડા વખતમાં મુંબઈ પહોંચ્યું. મોતીશાહ શેઠે અતિ લાવ-
 પૂર્વક પ્રભુનું સામૈયું કર્યું. તેમના પુત્ર ખીમચંદલાઈ ઘોડે
 બેઠા અને શેઠ પોતે સાજનમાજનમાં પગપાળા ચાલ્યા. સામૈયા-
 માં હાથી, ઘોડા, પાલખી, રથ અને સાંબેલાંનો પાર ન હોતો,
 અને સાજનમાજનમાં જૈન અને જૈનેતરોએ બહુ આનંદથી
 ભાગ લીધો હતો. એમ કહેવાય છે કે-આ સામૈયું એવું જબર-
 જસ્ત બન્યું હતું કે એને બેતાં શ્રી મહાવીર પરમાત્માનું કોણિકે
 સામૈયું કર્યું હતું તેનું વર્ણન લોકોને યાદ આવતું હતું.
 સામૈયાનો ઠાઠ લોકો ઘણાં વર્ષો સુધી યાદ કરે એવો બન્યો
 હતો. આવી રીતે અત્યંત ઠાઠમાઠથી ભાયખજાના મંદિરની
 બાજુમાં પોતાને માટે રહેવા સારું તૈયાર કરાવેલા ઘરમાં પ્રભુને
 પધરાવવામાં આવ્યાં. સંઘની આજ્ઞારૂપ તિલક તે વખતે શેઠ
 મોતીશાહને કરવામાં આવ્યું અને તે તિલક શેઠે વધાવી લીધું.
 આવા સંઘલક્ષિત અને પ્રભુલક્ષિતના કાર્યમાં સમસ્ત શ્રી
 સંઘની પરવાનગી અને તેમના સહકારની જરૂર હતી અને તે
 માટે આજ્ઞાતિલક કરાવવાની પ્રથા બણીતી છે. આ મંદિર
 સાર્વજનિક હોઈ સર્વના સહકારની તે માટે જરૂર હતી અને
 તેની શરૂઆત સામૈયા અને તિલકવિધિથી કરવામાં આવી હતી.

જળયાત્રાનો મોટો વરઘોડો ચઢાવવામાં આવ્યો. એમાં
 સુહાગણ સ્ત્રીઓને માથે જળકળશો મૂકવામાં આવ્યા, શેઠાણી

દિવાળીગાઈએ સમણદીવડો લીધો અને વરઘોડામાં અષ્ટમંગળ, આમર, ધૂપ અને સુગંધીની ઘટા કરવામાં આવી. વરઘોડામાં હાથી, ઘોડા, રથ વિગેરે ઉપરાંત ઘોડવેલ(ઘોડાગાડી)નો પાર નહોતો. એને મોખરે ઈંદ્રધ્વજ હતો અને લોકસંખ્યાનો પાર નહોતો. એ વરઘોડાના વર્ણનમાં પ્રભુને આમર ઢાળનાર પૈકી બાલાભાઈ તથા ત્રીકમતું નામ આવે છે. બાલાભાઈ તે કલ્યાણજી કહાનજીના પુત્ર દીપચંદ્રભાઈ હોવા સંભવે છે. એમનાં બે નામ હતાં. તે ગોધારી હતા અને તેઓ શત્રુજય ઉપર ટુંક બંધાવી અમર થઈ ગયા છે. એમની હકીકત અન્યત્ર વિગતવાર આવશે. ' ત્રીકમ ' કોણ હતા તેનો પરિચય પ્રાપ્ત થઈ શક્યો નથી. વરઘોડો ભાયખજાની વાડીએ ઉતર્યો. ત્યાં દેવને નોતર્યા. પાણીના કુંભ ભરી, તેના ઉપર શ્રીકૃષ્ણ પધરાવી, તેને સોહાગણ સ્ત્રીઓને માથે મૂકી વરઘોડો પાછો શેઠને ઘેર ઉતર્યો. તે વખતે પ્રભાવના કરવામાં આવી અને રાત્રે રાત્રિજગરણ અને પ્રભાવના કરવામાં આવ્યાં.

ત્યારપછી પ્રતિષ્ઠા(બિંબપ્રવેશ) મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો. કુંભસ્થાપના, નવગ્રહ દશદિક્ષાળપૂજન, દેવતાને નોતરવા, પોંખણ કરવાં વિગેરે વિધિ ખૂબ ઠાઠમાઠપૂર્વક અને શાસ્ત્રોક્ત રીતે કરવામાં આવી. આ વિધિનું વર્ણન આગળ મોતીશાહની ટુંકમાં કરેલી પ્રતિષ્ઠાને અંગે વિસ્તારથી આવવાનું હોઈ અત્ર કરવામાં આવતું નથી. (સં. ૧૮૮૫) માગશર શુદ્ધ ૬ શુક્રવારના રોજ મૂળનાયક શ્રી આદિનાથ ભગવાન, પ્રભુની જન્મણી બાલુના ગભારામાં શ્રી સીમંધરસ્વામી અને ડાબા ગભારામાં શ્રી સંભવનાથની સ્થાપના કરવામાં આવી. તે ઉપરાંત

ત્યાર ણિંખોને એ મંદિરમાં સ્થાપવામાં આંવ્યા, એટલે મુખ્ય દેરાસરમાં કુલ સાત પ્રતિમાજીની સ્થાપના કરી. ગભારાની જમણી ખાંજુએ દેરીમાં ગોમુખ યક્ષ પધરાવ્યા અને ઢાળી ખાંજુ ચક્રેશ્વરી દેવીને પધરાવ્યા. ઉપરના શિખરની અંદરના મંદિરમાં ધર્મનાથની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત કેટલાંક ધાતુનાં ણિંખને પણ પધરાવવામાં આંવ્યા.

આવી રીતે મહોત્સવપૂર્વક ઋષભદેવ ભગવાનની સ્થાપના કરી નાની સરખી ટુંક મુંબઈ શહેરમાં ખનાવી. મંદિરની પવિત્રતા જળવાય તે માટે ચોગ્ય પ્રબંધ કર્યો. ખાસ કરીને હજાર વાર જગ્યા તે માટે ફાજલ રાખી. ત્યાં ખગીચો ખનાવ્યો અને દેરાસરની શોભા કરવા માટે અનેક પ્રકારની રચના કરી. મહોત્સવ પૂરો થયા પછી અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર ભણાવવામાં આંવ્યું અને શાંતિક પૌષ્ટિક કાર્ય કરી દ્રવ્યનો સારી રીતે વ્યય કરવામાં આંવ્યો.

આ ભાયખળા પ્રતિષ્ઠાનાં ઢાળિયાં ત્યાર પછી સં. ૧૮૮૮ના અસાડ શુદ્ધ ૧૫ ને રોજ પંડિત શ્રી વીરવિજયે ખનાવ્યા છે, એટલે ખનાવ ખન્યા પછી ત્રણ વર્ષમાં રચના કરવામાં આવી છે. એટલે એમાં હકીકત રજૂ થઈ છે તેની સત્યતાના સંબંધમાં શંકા જેવું રહેતું નથી. એમનું કવિત્વ મધ્યમ કક્ષાનું છતાં આકર્ષક છે અને એની ઐતિહાસિક કિંમત ઘણી હોવાથી એને પરિશિષ્ટમાં સ્થાન આપ્યું છે અને ખને ત્યાં સુધી રચનારની અસલ ભાષા જાળવી રાખવાનો આગ્રહ રાખવામાં આંવ્યો છે. આ રીતે ભાયખળા મંદિરની સ્થાપના અને પ્રતિષ્ઠા થઈ.

(૧૦)

પાલીતાણામાં ધર્મશાળા.

પાલીતાણા શહેરમાં મોતીશાહ શેઠે પોતાના પિતાશ્રી અમી-
ચંદ સાકરચંદની યાદગીરીમાં ધર્મશાળા ખાંધવાનો નિર્ણય
કર્યો. આ ધર્મશાળાનું કામ સંવત્ ૧૮૮૪માં ચાલતું હતું.
એ ધર્મશાળા કંઈ સાલમાં યાત્રાળુઓ માટે ખુદશી મૂકવામાં
આવી તે સંજોગી બે મત છે. શેઠશ્રીના જીવનચરિત્ર પ્રમાણે
ફા. ૮૬૦૦૦નો ખર્ચ કરીને તેમણે સંવત્ ૧૮૮૭માં પાલી-
તાણામાં ધર્મશાળા ખાંધાવી એવો ઉદ્દેશ મળી આવે છે.

હાથના લખેલા જે કેટલાક દાગળો મળી આવ્યા છે તે
પરથી માલૂમ પડે છે કે એ ધર્મશાળા સંવત્ ૧૮૮૫ના કાર્તિક
માસની શરૂઆતમાં તૈયાર થઈ ગઈ હતી અને કાર્તિકી પુનમના
મેળા પર સદર ધર્મશાળામાં યાત્રાળુઓ ઉતર્યા હતા અને તેમણે
તેનો પૂરતો લાલ લીધો હતો. આ સમય તે હતો જેની
આગળ ભાયખજાના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય હાથ ધરવાના
મુહૂર્ત લેવાઈ ગયાં હતાં અને પ્રતિષ્ઠા ત્યારપછી માગશર
માસમાં કરવાની હતી. આ વચ્ચેના ગાળામાં પાલીતાણે ધર્મ-
શાળા તૈયાર થઈ ગઈ હતી એવો કાગળમાં ઉદ્દેશ છે. એ
બંને હકીકતો વિચારતાં સંવત્ ૧૮૮૭ની શરૂઆતમાં ધર્મ-

શાળા તૈયાર થઈ ગઈ હોય એ હકીકત વધારે સંલવિત લાગે છે. પંદર દિવસમાં ધર્મશાળા તૈયાર ન થઈ શકે અને તેનો કાતિદી પુનમના લાલ ચાત્રાળુને મળવો અસંલવિત ગણાય. ધર્મશાળા આટલા ટૂંકા ગાળામાં તૈયાર થઈ શકે તેવી નથી.

પાલીતાણા શહેરમાં તે વખતે કોઈ ધર્મશાળા વિશાળ પાયા પર ન હોતી. આ ધર્મશાળાનો વિસ્તાર કેટલો છે તે નીચેના પાકા માપ ઉપરથી ખ્યાલમાં આવશે.

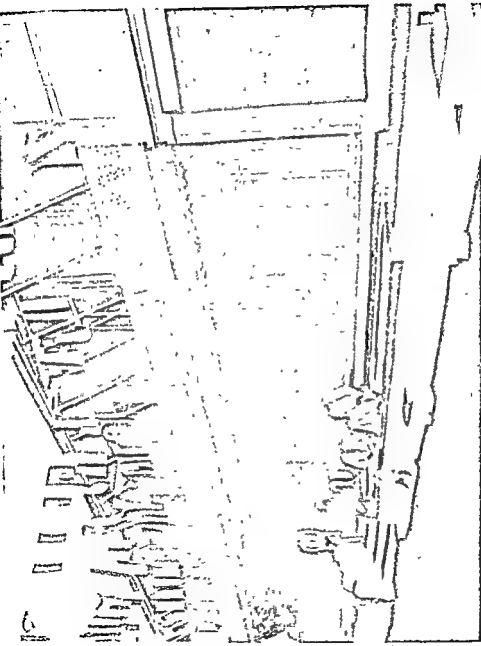
ધર્મશાળાના મકાનના ગજ ૪૬૬૮-૦-૦

પગથીઆ તથા ચોટલાના ગજ ૧૩૬-૧-૦

૪૮૦૪-૧-૦

આ ધર્મશાળાનાં ભોંયતળીએ અને પહેલે માળે મળીને ૫૦ ચોરડા છે. અને રસ્તા ઉપર ૧૭ દુકાનો છે અને બુદ્ધા બુદ્ધા ૪ મકાનો છે.

આ ધર્મશાળામાં કોઈ જાતનો લેખ મળી આવતો નથી. માત્ર એમાં વાસ કરનાર સાધુ સાધ્વીને શય્યાતર કરવામાં સગવડ પડે તે માટે નામવાર લીસ્ટ ત્યાર પછી કરેલ અને કોતરાવેલ એક સ્થાનકેથી મળી આવેલ છે, પણ તેનો હેતુ તદ્દન બુદ્ધો જ છે. અમુક સ્થાનના માલિકનું ઘર ‘શય્યાતર’ કરવાનો જૈન સાધુને આદેશ છે. એટલે જે દિવસે અમુક ઘર શય્યાતર કર્યું હોય તે દિવસે તેના ઘરના આહારપાણી ન લેવાય, પણ જરૂરી દવા લઈ શકાય. સંઘની માલિકીનું મકાન હોય તો એક આગેવાન શ્રાવકના ઘરનું શય્યાતર કરવાની શાસ્ત્રાજ્ઞા છે. એવા નામોનું લીસ્ટ હોય એમ જણાય છે. પરિશિષ્ટમાં સદર ઉલ્લેખ છાપવામાં આવ્યો છે.

શ્રેષ્ઠ ગ્રંથોનાની ધર્મશાસ્ત્ર-પાઠીતાણી. ગ્રંથોની સંવત ૧૮૮૭

પ્રથમ ક્રમ. ૮૬૦૦૦

આ ધર્મશાળાની વિશિષ્ટતા એ છે કે પાલીતાણા રાજ્યે ત્યાર-પછી થયેલ અનેક ધર્મશાળાઓમાં રાજ્ય-હક્કો રાખ્યા છે, કોઈમાં ઉતારાના હક્ક છે અને કોઈમાં બીજા પ્રકારના હક્ક છે, જ્યારે આ ધર્મશાળાના અઘાટ દસ્તાવેજ છે અને તેમાં રાજ્યની કોઈ પણ પ્રકારની દબલગીરી કે દરમ્યાનગીરીનો હક્ક ન રાખતાં અઘાટ વેચાણના પાકા દસ્તાવેજો તેને કરી આપવામાં આવ્યા છે અને તેમાં કોઈ પ્રકારની શરતો દાખલ કરવામાં આવી નથી.

પાલીતાણા શહેર ફરતો ગઢ હતો. ભૈરવનાથ પાસે એક દરવાજો હતો. શેઠના વંડા પાસે બીજો દરવાજો હતો અને ત્રીજો દરવાજો ગોડીજીના મંદિરથી આગળ જતો હતો. ગામના આટલા નાના વિસ્તારના પ્રમાણમાં આ ધર્મશાળાની જગ્યા ઘણા વિસ્તારવાળી ગણાય.

હાલમાં તો શહેર બહારના ભાગમાં મોટી અને નવીન પદ્ધતિની અનેક ધર્મશાળાઓ થઈ છે, પણ ઓગણીસમી સદીમાં આ મોતીશાહ શેઠની ધર્મશાળાની સાથે સરખાવી શકાય એવી એક પણ ધર્મશાળા પાલીતાણા ગામમાં નહોતી. અત્યારે પણ શહેરની મધ્યમાં તેનું સ્થાન લભ્ય છે અને સેંકડો યાત્રાળુઓને એ આશ્રય આપે છે.

અત્યારે પણ કોઈ પણ ગામનો સંઘ આવે તો તેના સંઘ-વીને સામૈયું થાય ત્યારે પ્રથમ ‘ચાંદલો’ શેઠ મોતીશાહની ધર્મ-શાળાનો મુનિમ કરે તેવો રિવાજ છે. સદર પેઢીનું સ્થાન કેટલું જાણ્યું હશે તેનો આ પરથી ખ્યાલ આવે છે. શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢીની મુખ્ય તિજોરીની એક ચાવી શેઠ મોતીશાહના

કારખાનાના મુનિમ પાસે રહે છે એ પાણુ આ વહીવટની વિશિષ્ટતા સૂચવે છે. લગભગ ૫૦ વર્ષ સુધી આ ધર્મશાળા મુખ્ય ધર્મશાળા તરીકે પાલીતાણા શહેરમાં ગણાતી હતી. ત્યાં સાધુ સાધ્વીઓને માટે પાણુ સારી સગવડ છે, રસોડું ચાલુ રહેતું અને અત્યારે પાણુ ચાલુ જ છે. તેમાં વિશાળ વ્યાખ્યાનગૃહ છે અને ચાતુર્માસમાં તેનો પૂરતો લાભ લેવાય છે.

એ ધર્મશાળા એવી પાટી રીતે મજબૂત બાંધવામાં આવી છે કે અત્યારે એને સો વર્ષ થયા છતાં એની એક કાંકરી ખસતી નથી. કેટલી મજબૂતી લક્ષ્યમાં રાખીને કામ કરવામાં આવ્યું હશે તે જરૂર ધ્યાન ખેંચે તેવું છે.

❀

ધૂર્મને માટે પૈસા મેળવવાની ઇચ્છા કરવી તેના કરતાં તેની ઇચ્છા ન જ કરવી એ વધારે સારું છે. પગે કયરો લાગ્યા પછી તેને ધોધને સાફ કરવા કરતાં દૂરથી કાઢવનો સ્પર્શ ન જ કરવો એ વધારે સારું છે.

❀

❀

❀

કેટલાક માણસો અન્યાય કે અપ્રમાણિ-કતાથી દ્રવ્ય મેળવતાં વિચાર કરે છે કે-પૈસા મેળવીને ધર્મમાર્ગે તેનો વ્યય કરશું. આ વિચાર તદ્દન ખોટો છે. શાસ્ત્રકાર એવા નિમિત્ત માટે ધન મેળવવાની ચોક્કસી ના પાડે છે.

—અધ્યાત્મકેદરદ્રુમ

કારીગરોની સ્થિતિ અને સૂત્રધાર રામજી.

તત્સમયના પત્રો ઉપરથી જણાય છે કે સૂ. રામજી સલાટને અને તેના દીકરાને મુંબઈમાં કારીગર તરીકે કામ કરવાનો માસિક પગાર અનુક્રમે રૂ. ૩૦ અને રૂ. ૨૦ હતો. આ પગાર તેઓની ખાસ શિલ્પી તરીકેની આવડતને લઈને કરી આપવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈમાં સારામાં સારા કારીગરને પગાર માસિક ૧૦ અને વધારેમાં વધારે રૂ. ૧૨ મળતો હતો એટલે સદર પગાર ઘણો સારો કહેવાય. આ ઉપરાંત ‘પેટીયું’ મળતું હતું. અહીં પ્રસંગે તે વખતની જનતા સંબંધી અને ખાસ કરીને મજૂર કારીગરની સ્થિતિ સંબંધી ઉપલબ્ધ હકીકતને વિચારી લઈએ. મોતીશાહ શેઠની ટૂંકના કારીગરોનો માસિક પગાર રૂ. ૭૫ હતો. એ ઉપરાંત પ્રત્યેક કારીગરને દરરોજ અનાજ શેર બે, ઘી શેર પા ૦૧ અને ગોળ શેર અડધો ૦૧ તેમજ કઠોળ શેર અડધો ૦૧ આપવામાં આવતા. અને કારખાના પર ખાવા માટે તમાકુ આપવામાં આવતી હતી. આ ચીજો આપવાની ઉપર જણાવેલી બાબતને ‘પેટીયું’ (ભરણ-પોષણ-ખાવાની વસ્તુ) કહેવામાં આવતું હતું. મજૂરીનો દર

દરરોજનો દોઢ આનો હતો, અને આ સર્વ પગાર મુંબઈગરા-સરકારી સીક્કામાં હતો એવો ઉદ્દેશ છે.

અત્યારની નજરે કદાચ આ પગાર ઘણું ઓછો લાગે, પણ તે વખતે આધા-ખોરાકીના દર-લાવ ઘણા ઓછા હતા એટલે આ પગાર તે વખતની જરૂરીઆત પ્રમાણે વ્યાજખી હતો એમ જણાય છે. તે વખતના દાણા, ધી-ગોળના લાવ સરખાવતા જણાય છે કે-એક સ્ત્રી પુરુષ અને બે છોકરા હોય તો પચીશ ત્રીશ રૂપીઆમાં વર્ષનો શુભરો આખરૂસર કરી શકતા હતા. એ યુગની આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હતી તે પછવાડેના પરિશિષ્ટમાં આપેલા કેટલાક કાગળો ઉપરથી વધારે સ્પષ્ટ થઈ જશે.

તે વખતના જરૂરી ચીજોના લાવ આખ્યા છે તે પરથી જણાશે કે અત્યારના લાવ સાથે સરખાવતાં તે વખતે સોંઘા-રત ઘણી હતી. કાઠિયાવાડમાં તે વખતે કળશીનું માપ હતું. કળશી એકના માણા એકસો. મણુ આળીશ શેરનો થતો અને શેરના રૂપીઆભાર આળીશ હતા. સંવત ૧૮૯૧ ના લાવ નીચે પ્રમાણે હતા.

સંવત ૧૮૯૧ મગ માણા પા ૩. ૧-૦-૦, ચણા માણા ૬ા ૩. ૧-૩-૦, અડદ માણા ૫ ૩. ૧-૪-૦, ચોળા માણા ૫ ૩. ૨-૬-૦, તેલ શેર ૧૦ ૩. ૦-૧૨-૦, ગાંડીઆ મણુ ૦ ૩. ૦-૧૦-૦, લાડવા જલેખી મીઠાઈ મણુ ૧. ૩. ૫-૧૨-૦.

આ લાવ પરચુરણના છે અને જથ્થાબંધના લાવો આથી ઘણા ઓછા હતા. ચોપડાના આંકડા પરથી આ લાવ તારવેલા

છે. સરખામણી માટે સંવત ૧૮૮૮ માં દુકાળ હતો. દુકાળના વર્ષના નોંધાયલા આકરા ભાવો જોવાથી ખ્યાલ આવશે કે લોકોના દુઃખના વખતમાં ભાવો આવા હતા.

—સંવત ૧૮૮૮ ના દુકાળ વર્ષના ભાવ—

ભુવાર કળશી ૧ રૂ. ૨૫-૦-૦, ખાજરો કળશી ૧ રૂ. ૩૨-૦-૦, ગોધમ (ધઉં) કળશી ૧ રૂ. ૩૧-૦-૦, મગ કળશી ૧ રૂ. ૨૭-૦-૦, ઘી. મણ ૧ રૂ. ૧૧-૦-૦, તલ કળશી ૧ રૂ. ૪૦-૦-૦, અડદ કળશી ૧ રૂ. ૨૫-૦-૦, તેલ મણ ૧ રૂ. ૪-૦-૦ ખડ-પુળા ૧૦૦૦ રૂ. ૧૪-૦-૦.

આ હકીકતનો પૂરો ખ્યાલ લાવવા માટે ધ્યાનમાં રાખવું કે કળશીને મણમાં (ગુજરાતી) ફેરવવી હોય તો સરેરાશ માણના ગ્રેર ૮ અને એક કળશીના ૨૦ મણ ગણાય. અત્યારે મણના ભાવ ચાલતા હોઈ તે હિસાબ ઉપરથી તે સમયની સોંધારતનો ખ્યાલ કરી શકાયો.

વસ્તુઓના ભાવ પ્રચલિત સ્થિતિ સાથે સંબંધ રાખે છે, તેથી આર્થિક પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ કરવા આ ભાવ આપ્યા છે. તે યુગમાં વર્ષનો પગાર સો રૂપીયા મેળવનાર આળસુદાર ગણાતો અને સમાજની માધ્યમ કક્ષામાં ઉચ્ચ સ્થાને આવતો. અત્યારે દર માસે રૂપીઆ સો મેળવનારનું જે સ્થાન છે તે સ્થાન લગભગ તે વખતે વર્ષે સો રૂપીઆ મેળવનારનું હતું, એમ જણાય છે. મજૂરીનો દરરોજનો દોઢ આનો હતો તે પરથી આ ખાગતની ગણતરી બરાબર સમજવામાં આવી જશે.

ગ્રેઃ માતીશાહના અનેક કાર્યમાં સૂત્રધાર સંમત સલાહના

પ્રસંગો ઘણીવાર આવે છે તેથી તેના સંબંધી કેટલીક માહિતી મળે છે તે અહીં તપાસી લઈએ. એ સ્થપતિ-સલાટ પાલી-તાણાનો રહેવાસી હતો. આખું નામ રામજી લાધારામ. જીવનકાળ (સં ૧૮૩૪-૧૯૧૪). જ્ઞાતિયે સોમપુરા, એ વર્ગનો જૈનો સાથેનો પરાપૂર્વનો સંબંધ છે. મંદિર માટે નકશા (ખલાનો) તૈયાર કરવા, શિલ્પના નિયમો પ્રમાણે મંદિર તૈયાર કરવું, પથ્થર ઘડવા ઘડાવવા, દેખરેખ રાખવી અને શાસ્ત્રના નિયમને જરા પણ વેધ ન આવે તે રીતે મંદિરો તૈયાર કરવા એ સલાટનું ખાસ કામ છે. કોઈ કોઈ સલાટો અભ્યાસી હોય છે અને તેઓ જ્યારે ‘ગરલ ગળે છે’ કે ‘પાટકો ગળે છે’ એની ચર્ચા કરે, કે દિશાઓની કે લેવલની ચર્ચા કરે ત્યારે તેવી બાબતમાં રસ લેનારને મોજ આવે છે. સોમપરાનો વંશપરંપરાગત ધંધો શિલ્પી-સલાટનો છે. પથ્થરના ઘડતર અને મંદિરના ચણતર કામમાં તેઓ ઘણા વિચક્ષણ હોય છે. તેઓ ‘સ્થપતિ’, ‘સૂત્રધાર’ અથવા ‘સલાટ’ ના નામથી ઓળખાય છે.

આ સ્થપતિ રામજી સલાટે મહુવા (કાઠિયાવાડ-લાવન-ગર સ્ટેટ) નું સુપ્રસિદ્ધ મહાવીરસ્વામીનું મંદિર બાંધ્યું હતું. તેની આખી બાંધણી અને ખાસ કરીને શિખરની રચના ખૂબ પ્રશંસા પામી હતી. દેરાસર બાંધાયું હતું. શેઠ મોતીશાહ પાલી-તાણે યાત્રા કરવા વહાણમાં મહુવે ઉતરી આવ્યા ત્યારે શ્રી મહાવીર-સ્વામીના મંદિરની રચના અને કારીગિરી જોઈ તેના સૂત્રધાર રામજીને મુંબઈ લઈ જવા ઇચ્છા બતાવી. શેઠ પદ્મ તારાએ રામજી સૂત્રધારને તે ઇચ્છા જણાવી, પણ તે વખતે મુંબઈ

જવું એટલે તો કાળે પાણીએ જવા જેવું હતું એવી લોકમાન્યતા હોઈ સૂત્રધાર રામજી સલાટે આનાકાની કરી. સંવત ૧૮૮૪ ની શરૂઆતમાં આ હકીકત જની. શેઠશ્રીના અતિઆશ્ચર્યથી અને શેઠ પદમા તારાની પ્રેરણાથી આખરે રામજી સલાટ મુંબઈ આવવા કબૂલ થયા અને શેઠ મોતીશાહ પાલીતાણે યાત્રા કરી મહુવા પાછા ફર્યા તે વખતે તેમની સાથે વહાણ રસ્તે મુંબઈ આવ્યા. શેઠે તેને પહેલું કાર્ય ભાયખજાની વાડીમાં ગંધાવવા ધારેલા દેરાસરનું સોંપ્યું. આ કાર્ય ખૂબ ઉત્સાહથી સલાટ રામજીએ ઉપાડી લીધું અને સં. ૧૮૮૫ ના માગશર શુદ્ધ ૬ રોજ ભાયખજા મંદિરમાં ખિંબપ્રવેશ મહોત્સવ (જનતાની ભાષામાં- પ્રતિષ્ઠા) થયો ત્યાં સુધી મુંબઈ રહ્યા. તે વખતે દરમ્યાન શ્રી ગોડીજી મહારાજના દેરાસરનું પણ કેટલુંક કાર્ય રામજી પાસે કરાવવામાં આવ્યાની નોંધ મળે છે. રામજી સલાટને ભાયખજે દેરાસરની નજીકની વાડીમાં રહેવાની સગવડ કરી આપી હતી. શેઠ મોતીશાહનો સૂ. રામજી ઉપર ઘણો સદ્ભાવ હતો એમ અનેક પત્રોથી જણાય છે. એક પત્રમાં સૂત્રધાર રામજી પોતાને ઘેર જણાવે છે કે-શેઠની એવી માન્યતા હતી કે 'સૂત્રધાર રામજી આવ્યેથી ઘણું ઘણું સારું થીયું છે.' મૂળ તો શેઠશ્રી વ્યાપારમાં ખૂબ સાહસિક હતા અને ઉત્તરોત્તર વ્યાપારમાં ક્ષવતા ગયા અને ધર્મભાવના સદેવ જાગતી હોવાને કારણે જ્યારે ત્યારે અનુકૂળતા સર્વિશેષ પ્રાપ્ત થતી ત્યારે ધર્મદૃષ્ટિએ એ ધર્મનો પ્રભાવ સમજતા અને વ્યવહાર દૃષ્ટિએ એ પોતાની માતા રૂપાબાઈનો આશીર્વાદ સમજતા. એની સાથે એ સૂત્રધાર રામજી સલાટને પણ સારાં પગલાંનો ગણી એની કરતા.

આ રામજી સલાટ સંબંધી આટલા વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરવાનું કારણ એ છે કે-આ ગ્રંથની સામગ્રીમાં તેણે પોતાને ઘેર પોતાના પુત્ર તથા સગાંને લખેલા પત્રો મોબુદ છે, એ પત્રોનો ઉપયોગ આ પુસ્તક-રચનામાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, એ વખતના જનસમાજની રચના અને કારીગર તથા મજૂર વર્ગની સ્થિતિ પર ઘણો પ્રકાશ પાડે છે. શેઠશ્રીની ઉદારતા અને ધર્મભાવના સાદી ભાષામાં પ્રકટ કરે છે અને તાત્કાલીન સાહિત્ય હોઈ અને શેઠની પ્રશંસા માટે લખાયેલ કાવ્ય ન હોઈ તથા સ્વાભાવિક ભાષામાં હોઈ કૃત્રિમતાના ડોળથી વિકૃત થયેલ ન હોઈ સાચું ચિત્રપટ રજૂ કરે છે. એ પત્રોની વિગત આ ચરિત્ર રચના માટે પ્રાપ્ત થયેલ હોઈ અને સૂત્રધાર રામજીના અનેક પ્રસંગો અવારનવાર આ પ્રસંગમાં આવેલા હોઈ અત્રે તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

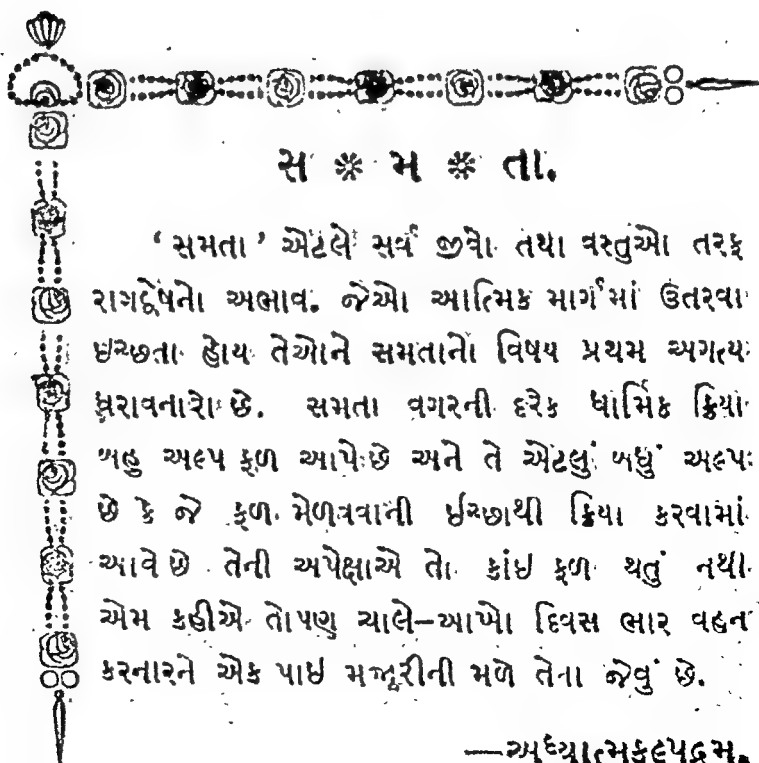
એકાદ પ્રસંગ અહીં ખાસ વર્ણવવા જેવો જણાય છે. સૂત્રધાર રામજીના ભાગ્યખળા દેરાસરની રચનાના કાર્યથી સંતોષ પામીને પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ પ્રસંગે (સં. ૧૮૮૫-માગ-શર શુ. ૬) શેઠ મોતીશાહે સ્થપતિને પહેરામણી-શિરપાવમાં 'સુ'ડલી ભરીને દાગીના દીધેલાં હતાં.' રામજી સલાટને શિહોર-વાળા મેતા મેરાજ શામળાનું કરજ હતું એટલે એણે વિચાર કર્યો કે-જો દાગીના લઈ દેવું પતાવવા જઈશ તો મોઘમ વસ્તુ માની લેણુદાર અરધી કિંમત પણ જમે નહિ આપે એટલે શેઠના મુનીમ વીરચંદલાઈને સદર દાગીના વેચી આપી રોકડા કરવા રામજી સૂત્રધારે જણાવ્યું. શેઠ મોતીશાહને આ વાતની ખબર પડી ગઈ. એણે સૂત્રધારને બોલાવી ઠપકો આપ્યો. પોતાનો

સ્થપતિ ઇનામની વસ્તુ બજારમાં વેચે તેમાં પોતાની શોભા નહિ એટલે મેરાજ મેતાના ખાતામાં સ્થપતિ રામજીની જે રકમ દેવી નીકળતી હતી તે આખી ચૂકવી આપી. આમાં શેઠશ્રીની ઉદારતા, વ્યવહારદક્ષતા અને કારીગર વર્ગની ધન સંબંધી બેકાળજી વિગેરે અનેક બાબતો તરી આવે છે. સદર કાગળોમાંથી આવી અનેક બાબતો મળી આવે છે. રામજી સલાટ પોતે સં. ૧૯૧૪ સુધી હયાત હતા. અત્યારે તેનાં પ્રપૌત્રો હયાત છે, તેઓ ધંધો કરે છે. શેઠશ્રીએ આપેલ દાગીના તેમણે જાળવી રાખ્યા છે અને અતિ અભિમાન સાથે એ દાગીના પહેરી પોતાની જાતને ગૌરવાન્વિત માને છે. એ અસલ કાગળો ઐતિહાસિક નજરે ખૂબ ઉપયોગી જણાવાથી અત્ર સ્થપતિ રામજી સલાટ સંબંધી આટલો વિસ્તૃત ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ રામજી સૂત્રધાર સંબંધી છૂટાછૂટા ઉલ્લેખ આ પુસ્તકમાં આગળપાછળ આવ્યા કરશે.

કારીગરોને સારી રીતે સંતોષવાની મોતીશાહ શેઠની પદ્ધતિ-નો ખીજો પણ દાખલો મળી આવે છે. હુંકમાં પ્લાસ્ટર વિગેરે સુંદર કામ કરવા માટે તથા ટાંકાં અને કુંડ કરવા માટે ખંભાત-થી કારીગરોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ત્યાં નવ વર્ષ સુધી રહી સારી રીતે ધન રળ્યા હતા. આ ખંભાતના કારીગરો પૈકી મીસ્ત્રી અમથાલાલ કુબેરદાસનું નામ આવે છે. એ નવ વર્ષ સુધી પાલીતાણામાં રહ્યા હતા અને કામની હોશિયારી બદલ તેમને કથળી શાલ તથા કાંડાનાં સોનાનાં કડાં મોતીશાહ શેઠ તરફથી તેના સુપુત્ર ખીમચંદલાઇને હસ્તે ભેટ આપવામાં આવ્યાં

હતાં. આ કારીગરના પાંચમી પેઢીના વંશજ પેન્ટર અંબાલાલ ચુનીલાલ હાલ પાલીતાણામાં મોબુદ છે અને ઉપરની હકીકત ઘણા રસથી કહે છે અને કૌટુંબિક ચીજ તરીકે ઘણા મમત્વથી જાળવી રાખેલાં કડાં અત્યારે પણ અમૂલ્ય ગણે છે.

આ રામજી સલાટને મારા પ્રપિતા (દાદા) આશુદંજી પુરુષોત્તમ જાતે મળેલા હતા, તે પણ તેની પ્રશંસા કરતા હતા.

સ * મ * તા.

‘સમતા’ એટલે સર્વ જીવો તથા વસ્તુઓ તરફ રાગદ્વેષનો અભાવ. જેઓ આત્મિક માર્ગમાં ઉતરવા ઇચ્છતા હોય તેઓને સમતાનો વિષય પ્રથમ અગત્ય પ્રસાવનારો છે. સમતા વગરની દરેક ધાર્મિક ક્રિયા ખુબ અદ્ય ક્ષણ આપે છે અને તે એટલું ખુબ અદ્ય છે કે જે ક્ષણ મેળવવાની ઇચ્છાથી ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેની અપેક્ષાએ તો કાંઈ ક્ષણ થતું નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલે-આપો દિવસ ભાર વહન કરનારને એક પાઈ મજૂરીની મળે તેના જેવું છે.

શેઠ મોતીશાહ(અંગત)

શેઠ મોતીશાહની દિનચર્યા સંબંધમાં કેટલીક આધારભૂત હકીકત મળી આવે છે. તેઓ કોટની અંદર આવેલા પોતાના ઘરમાં રહેતા હતા. દરરોજ સવારે જીડી નિત્ય નિયમ કરતા; પૂજા-સેવા કરી બહાર નીકળતા. નીકળતી વખત અનાજથી ભરેલો એક મોટો પીત્તળનો વાટકો અને તેમાં એક રૂપિયો રોકડો મૂકી જે કોઈ બ્રાહ્મણ અથવા કોઈ સિદ્ધુક પ્રથમ મળે તેને ઓટલા પરથી આપી દેતા અને ત્યારપછી કામ પ્રરજતા હતા. તેમના સમયમાં ગોડીશ મહારાજનું દેરાસર બંધાયું, લાયખાણનું મંદિર બંધાયું, આદીશ્વર મહારાજનું દેરાસર બંધાયું અને ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથનું બંધાયું--તે પૈકી ચાલતા કામ પર દેખરેખ રાખવા ગાડીમાં બેસી જતા અને પડકારો જળારો રાખતા હતા એમ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળે છે.

એમને ગોડીશ મહારાજ ઉપર ખૂબ આસ્થા હતી. એ પોતાના ચોપડામાં દરરોજ ગોડીશ મહારાજનું નામ લખાવતા અને પોતે તેનું વારંવાર સ્મરણ કરતા હતા. ગોડીશ મહારાજના દર્શન તેઓ દરરોજ કરતા હતા અને બાકી ચાલતાં

કામો પર ઘોડાગાડીમાં બેસી જઈ આવતા હતા. કોઈ યતિ મુંબઈમાં હોય તો વ્યાખ્યાન-શ્રવણ કરતા અને ત્યારબાદ પેઢીએ આંટો મારી પોતાને મુકામે જઈ જમતા. જમણ કરી બપોરે બંદર પર અથવા જ્યાં કામ હોય ત્યાં જતા અને વ્યાપારી તથા મિત્રોને મળતા હતા. પોતે સ્થાપન કરેલી કે પોષેલી ધર્મસંસ્થાઓની વારંવાર મુલાકાત લેતા હતા.

તેઓની શરીરસંપત્તિ સારી હતી. શરીરનો વર્ણ ગૌર હતો, હાથ ગોઠણ સુધી લાંબાતા હતા-આબનખાહુ હતા, તેઓનો દેખાવ પ્રભાવશાળી હતો, સામા ઉપર વ્યક્તિત્વ પડે તેવો તેમનો દેખાવ હતો. તેઓ યશનામી હોઈ જે કાર્ય હાથમાં લેતા તેમાં પ્રીતિનો વધારો થતો હતો અને સંવત ૧૮૭૧ પછી તેમના યશમાં એકધારે ઉત્તરોત્તર વધારો જ થતો ચાલ્યો છે તે તેમની આવડત, ધીરજ, ચીવટ અને ઉદ્યોગનું પરિણામ હોઈ અનેક રીતે લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે.

શેઠ મોતીશાહમાં સખાવતનો ગુણ અસાધારણ હતો. વિક્રમની યોગણીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં મુંબઈની જૈન કોમની જે બહોજલાલી થઈ હતી તેના યશનો મોટો ભાગ તેમને જાય છે. દેવાદાર તરીકે જીવનની શરૂઆત કરનાર અને સંવત ૧૮૭૧ માં આખા કુટુંબમાં માત્ર એકલા થઈ પડનાર એ સખાવતી હૃદયે જે અનેક શુભ કાર્યો કર્યા છે તેમાં તેમનો નોંધાયેલો ધનવ્યય રૂપીઆ અઠાવીશ લાખ ઉપર થવા જાય છે. તેમણે મોટો ધનવ્યય પાલીતાણાના શત્રુંજય પર્વત પર મોતીવસહી ટુંકમાં કર્યો તેનું વર્ણન આગળ આવશે. કુતા-સરનો ખાડો પૂરવામાં, મંદિરો બાંધવામાં રૂપીઆ અગીઆર

લાખ અને તેમની આજ્ઞા-ધરિયા અનુસાર પ્રતિષ્ઠા-ખિંબપ્રવેશ મહોત્સવમાં રૂપીઆ સાત લાખ, સાત હજાર મળી કુલ વ્યય રૂપીઆ અઠાર લાખ, સાત હજારનો થયો. એ તેમની સર્વથી વધારે મોટી સખાવત ગણાય. તેમણે જે લાખની રકમ મુંબઈ પાંજરાપોળ માટે ખર્ચી. એ સિવાય નીચેની બાબતો ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે, જેનો વિચાર કરતાં એમની ધર્મલાવના અહિંસામાં પરોવાયલું મન અને તે કાળની જનતાની જરૂરી-આત પરત્વે તેમની ચિંતા બતાવે છે.

ભૂલેશ્વર-કુંભાર ટુકડાના ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૬૮ ના બીજા વૈશાખ શુદ્ધ ૮ શુક્રને દિવસે શેઠ નેમચંદલાઈએ કરી તે માટે રૂ. ૫૦૦૦૦ આપ્યા.

મુંબઈ ભાંડી બજાર શાંતિનાથ મહારાજના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૭૬ મહા શુદ્ધ ૧૩ ને રાજ થઈ તેને અંગે તેમણે રૂ. ૪૦૦૦૦ આપ્યા.

મુંબઈ કોટ બોરા બજારના શાંતિનાથ મહારાજના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૬૫ મહા વદ ૫ ને રાજ થઈ તેની પ્રતિષ્ઠાને અંગે અને દેરાસર બંધાવવાને અંગે તેમના કુટુંબે રૂ. ૨૦૦૦૦૦ જે લાખ ખર્ચ્યા. શેઠ અમીચંદ જે સ્થાનમાં રહેતા હતા અને જેની બાબુમાં શાંતિનાથનું દેરાસર હાલ છે ત્યાં અસલ ઉપાશ્રય હતો તે મોટા ભાઈ નેમચંદે ત્રીશ હજાર રૂપીઆ ખર્ચી બંધાવ્યો હતો. પછી વધારે જગ્યા લઈ ત્યાં નેમચંદલાઈએ એક લાખ વધારે ખર્ચી મંદિર બંધાવ્યું. પ્રતિષ્ઠા અને બંધામણનો કુલ ખર્ચ જે લાખ થયો. આ

દેરાસર બાંધાતી વખતે અને ત્યાર પછી તેના પર દેખરેખ ત્રીકમણ કલ્યાણજી કહાનજી ગોધારી (બાલાભાઈના મોટા ભાઈ) રાખતા હતા. આ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા વિગેરે કાર્યમાં મારવાડી શેઠ પ્રેમચંદ રંગજીએ પણ સારો ભાગ લીધો હતો એમ નોંધાયેલું છે. મદ્રાસ શહેરની દાદાનાડીની જમીન ખરીદવા માટે અને બાંધવાને અંગે રૂપીઆ ૫૦૦૦૦ ખચાસ હજારનો વ્યય સં. ૧૮૮૪ લગભગ કર્યો. આગળ જણાવ્યું તે પ્રમાણે પાલીતાણા ગામમાં ધર્મશાળા બાંધવાને અંગે રૂ. ૮૬૦૦૦નો, મુંબઈ શહેરના ભાયખળા દેરાસરની જમીન બાંધામણ અને પ્રતિષ્ઠાને અંગે (સં. ૧૮૮૫ માગશર શુદ્ધ ૬) રૂપીઆ બે લાખનો વ્યય કર્યો.

મુંબઈ ગોડીજી મહારાજના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૬૮ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ ને રોજ કરવામાં આવી, તેમાં રૂપીઆ ખચાસ હજાર તેમણે આપ્યા.

મુંબઈ પાયધુનીના ખૂણા ઉપર આદેસર ભગવાનના મંદિરમાં મૂળનાયકનો પ્રવેશ સં. ૧૮૮૨ના જેઠ શુદ્ધ ૧૦ ના રોજ થયો તેની ઉજામણીમાં શેઠશ્રી રૂ. ૨૫૦૦૦ પચીસ હજાર ખોલ્યા.

અંતસમયની નજીકના વખતમાં પોતાના અશક્ત દેણુ-દારોને મુક્ત કરવા માટે રૂપીઆ એક લાખ છોડી દીધા. આ સર્વ રકમોનો સરવાળો રૂપીઆ ૨૮૦૮૦૦૦ અઠ્ઠાવીશ લાખ આઠ હજાર થાય છે.

આ તો ઘણી મોટી અને જાણીતી તથા નોંધાયેલી સખાવતો

છે, પણ તે ઉપરાંત તેઓ જાતે એટલા પરગણુ, ગરીબની અગવડ સમજનાર અને હૃદયથી દયાળુ હતા અને પારકાનાં દુઃખની એમના પર એટલી ઊંડી છાપ પડતી હતી કે તેમની ખાનગી અથવા ન નોંધાયેલી સખાવતનો સરનાળો હજારોનો નહિ, પણ લાખોનો થાય છે. એમના પિતાનું દેવું દેવા કાયદેસર બંધાયેલા ન હોવા છતાં તેમણે પાઈએ પાઈ ચૂકવી આપ્યું—એ તેમનો પિતૃધર્મ, ફરજનો ખ્યાલ અને ઊંડી વિચારભાવના દાખવે છે.

સંવત ૧૮૭૧ થી ૧૮૮૧ સુધીનો મુંબઈ શહેરમાં એક પણ ખરડો-ટીપ નહિ હોય કે જેમાં શેઠ માતીશાહનું નામ પોતાના પિતાના નામની સાથે છુપાયેલું ન હોય. અહીં જણાવવું જરૂરી છે કે—તેઓ જે કાંઈ ખરડો લખતા કે ટીપ ભરાવતા તે સર્વમાં પિતાનું નામ જ આપતા હતા. તેમની સર્વ સખાવત શેઠ અમીચંદ સાકરચંદના નામે જ થતી હતી અને તેઓ એ પ્રમાણે કરવામાં ગૌરવ સમજતા હતા.

તે વખતે દાડીઆનો દરરોજનો દાડીનો ભાવ દોઢ આનો— છ દોઢિઆ હતો. દાણા—અનાજના ભાવ ઉપર જોઈ ગયા છીએ અને રૂપીઆની ખરીદશક્તિ ઘણી મોટી હતી. તે સર્વ વ્રાતનો વિચાર અને તેની વિગતે ગણતરી કરતાં શેઠશ્રીની સખાવતની કિંમત આજને હિસાબે બે કરોડ ને એંશી લાખ (૨,૮૦,૦૦,૦૦૦.) ગણાય.

શેઠશ્રીનો પ્રહેરવેશ તદ્દન સાદો હતો. શેઠ સાથે સુરતી માધડી પ્રહેરતા અને શરીર પર બાલાબંધી કેડિયું લાંબી

કંડચલીવાળું પહેરતા હતા. તેમના પુત્ર શેઠ ખીમચંદલાઈ માથે પારસી ઘાટની પાઘડી પહેરતા તે તેમના ફેટા પરથી જોઈ શકાશે. શેઠ મોતીશાહ સુરતી પાઘડી પહેરતા હતા. શેઠ મોતીશાહનો કોઈ ફેટો, પેન્ટીંગ કે પ્રતિકૃતિ મને ઉપલબ્ધ થઈ નથી. શેઠ ખીમચંદલાઈનો ફેટો મળ્યો છે. તેઓ ગૌરવર્ણ હતા. શેઠ મોતીશાહ પોતે ઘઉં વર્ણ ધરાવતા હતા. તેમનો ફેટો પ્રાપ્ત થઈ શક્યો હોત તો બહુ સારું થાત, પણ પુરાણી અનેક બાબતો મળતી નથી, તેમ આ બાબતમાં પણ આપણે મનને મનાવી લેવાનું છે.

સં. ૧૮૫૫ માં શેઠ મોતીશાહના પિતાશ્રી ગુજરી ગયા ત્યાર પછી તેમની ઉત્તરોત્તર ચઢતી જ થતી ગઈ છે. તેમણે ત્યારબાદ આખા જીવનમાં ધન સંબંધી દુઃખ જોયું નથી, તેમના ગ્રંથો સં. ૧૮૮૦ દરમ્યાન બુલંદ થતા ગયા, કુંતાસરમાં પાયા નાખતી વખતે બળવાન બન્યા અને તેમના માનવ જીવનના છેલ્લા દિવસ સુધી દિવસાનુદિવસ વધારે તપતા ગયા.

શેઠ મોતીશાહના પૂર્વજો ખંભાતના રહેવાસી હતા અને તેઓ જાતે ઓશવાળ હતા. તેમનો વ્યાપાર સુરતીઓ સાથે ઘણો હોઈ તેમનો પહેરવેશ અને રહેણીકરણી ધીમે ધીમે સુરતી જેવી થઈ ગઈ-તે એટલે સુધી કે ધીમે ધીમે તેઓ ખંભાતી મટી સુરતી થઈ ગયા અને તેમની ગણતરી આખરે સુરતીમાં થઈ ગઈ. તેમના મૂળ ચરિત્રની માહિતગારી ન હોય તો તેમને કોઈ ખંભાતી ન જ ધારે, એટલું તેઓનું વર્ચસ્વ

છેવટે સુરતી તરીકેનું થઈ ગયું. સુરતીઓ ઝવેરાતના ધંધામાં ઘણા પ્રવીણ હતા અને અમીચંદ શેઠે ઝવેરાતનો ધંધો આદર્યા પછી તેમનો સુરતી સાથે સંબંધ એટલો બધો વધી ગયો કે તેમના પુત્રોના સગપણ સંબંધ સર્વ સુરતી સાથે થઈ ગયા અને શેઠ મોતીશાહના વખતમાં તો તેઓ અસલ ખંભાતી હતા એ વાત પણ લગભગ વીસરાઈ ગઈ.

શેઠ મોતીશાહના અંગત સંબંધીઓમાં તેમની માતા રૂપા બાઈને તે યુગમાં તેજપાળની પત્ની અનુપમા દેવીનું સ્થાન મળતું હતું. એ બાઈ ઘણા દીર્ઘદર્શી અને કુટુંબવત્સલ ગણાતા હતા અને તેમણે શેઠ અમીચંદ સાકરચંદના ઘરમાં પગ મૂક્યો ત્યારપછી તે કુટુંબની જાહોજલાલી થયેલ હોવાથી તેમને સારાં પગલાંની ગણવામાં આવતી હતી. રૂપાબાઈ અતિ ધર્મિષ્ઠ હતા, પાકી શ્રદ્ધાવાળા હતા અને તેમના સર્વ પુત્રો ઉપર તેમના ઉચ્ચ વચ્ચંસ્વની છાયા હતી એમ તેમના સમયમાં પણ જાહેર રીતે બોલવામાં આવતું હતું.

સારો સંબંધ હતો. તેઓ શરૂઆતમાં વાડિયા શેઠને ત્યાં દલાલીનું કામ પણ કરતા હતા. શેઠ હોરમસજી વાડિયા અને ૧૮૮૨ માં ગુજરી ગયા, ત્યાર પછી પણ શેઠ દરરોજ એક વખત તેમને ઘેર જઈ એમના કુટુંબીઓ તથા પુત્રોની સંભાળ-ખબર લઈ આવતા હતા અને વાડિયા શેઠનો પુત્ર સગીર હોવાથી તેના વહીવટ પર પણ શેઠ મોતીશાહ જાતે ધ્યાન આપતા હતા. વહીવટની દરેક વિગતોમાં નાના વાડિયાને માહિતગાર કર્યા પછી પણ પોતાના મરણ સુધી મોતીશાહ શેઠ દરરોજ એક આંટો વાડિયાજીને ઘેર તથા પેઢીએ ખાઈ આવતા હતા. વાડિયા શેઠના પુત્રોને વહીવટ સોંપ્યો ત્યાર પછી તેઓ પણ શેઠ મોતીશાહને પોતાના વહીવટ તરીકે માનતા અને શેઠની સલાહ અનુસાર ધંધો કરતા હતા. શેઠ મોતીશાહ ગુજરી ગયા પછી વાડિયા કુટુંબનો અને શેઠ મોતીશાહના કુટુંબનો સંબંધ ચાલુ રહ્યો જણાય છે અને શેઠ મોતીશાહના પુત્ર ખીમચંદ-લાઈની મુસીબતો વખતે વાડિયાકુટુંબે દ્રવ્યની અને સલાહની સારી સહાય કરી હોય એમ પણ જણાય છે. વાડિયા શેઠની વ્યાપારની કુનેહ અને રીતસાત સંબંધી વિગત તદ્દયુગીન શેઠ સોદાગરોના પ્રકરણમાં જણાવી છે તે પણ ધ્યાન આપવા લાયક છે. શેઠ મોતીશાહ પોતાના સૌથી મોટા જહાજને ‘હોરમસજી ખમનજી’ નું નામ આપ્યું છે તે હકીકત બંને વચ્ચેનો ગાઠ સંબંધ બતાવે છે. શેઠ મોતીશાહને સર જમશેદજી જીજીભાઈ પહેલા બેરોનેટ સાથે પણ ઘણો સારો સંબંધ હતો. લોક-માન્યતામાં સર જમશેદજી અસલ મોતીશાહ શેઠના ગાડીવાન (નોકર) હતા એવી વાત ચાલે છે, તેનો કાંઈ પુરાવો મળતો નથી; પણ બંને અનેક વખત લાગમાં વેપાર કરતા

હતા અને બન્ને વચ્ચે કુટુંબી જેવો સંબંધ હતો. મુંબઈ શહેરમાં તે વખતે પારસીઓમાં સર જમશેદજી અને હિંદુઓમાં શેઠ મોતીશાહ ધણી પ્રસિદ્ધ હતા એ વાત ઘણી જગ્યા પર નોંધાયેલી છે અને આપણે તે તે યુગના શેઠ સોદાગરોના પ્રકરણમાં જોઈશું. શેઠ મોતીશાહની વ્યાપાર પદ્ધતિ એટલી વિશિષ્ટ ગણાતી કે—મોટા યુરોપિયનો તથા પારસીઓ તેમની સલાહ લેવા આવતા અને કોઈ બતના ભેદ વગર શેઠ પોતાની નેક સલાહ સર્વને આપતા. મોતીશાહ શેઠે જિભી કરેલ પાંજરાપોળના પહેલાં ચેરમેન સર જમશેદજી જીજીભાઈ બને તે કામકામ વચ્ચેનો તે વખતનો સંબંધ અને બન્ને મહાન વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો અંદરઅંદરનો પ્રેમ બતાવે છે. શેઠ ખીમચંદભાઈ પાલીતાણાનો સંઘ કાઢે અને સર જમશેદજી તેમને એક લાખ રૂપિયાનો ચાંદલો કરે એ વાત ખૂબ નોંધવા જેવી છે. અરસ્પરસનો સહકાર અને સંબંધ કેવી હૃદય ભાવનાથી પોષવામાં આવતો હતો એનાંયે સાચાં દર્શાવે છે. મોતીશાહ શેઠનો શેઠ હઠીશંગ કેશરીસંગ સાથે ઘણો સારો સંબંધ હતો. અમદાવાદના આ શેઠનો વેપાર વધતો ગયો. તેમણે તેમજ અમદાવાદવાળા શેઠ હેમાભાઈ વખતચંદ (નગરશેઠ) અને કરમચંદ પ્રેમચંદ એ ત્રણેએ સં. ૧૮૭૫થી ૧૮૮૧ સુધીમાં પોતાની પેઢીઓ મુંબઈમાં સ્થાપન કરી. મોતીશાહ શેઠના દરેક કાર્યમાં આ ત્રણે અમદાવાદના શેઠીઓ મોટા ઉત્સાહથી લાગ લેતા હતા અને ત્રણે લગભગ શેઠ મોતીશાહના સમવયસ્ક હોઈને સામાજિક અને સાંસારિક વ્યવહારમાં જવા આવવાનો સંબંધ પણ તેમની વચ્ચે સારો હતો, એટલું જ

નહિ પણ, એક બીજાની સગવડ બાળવતા અને સલાહ કરીને કામ ઉપાડતા. મોતીશાહ શેઠને ભાયબજારની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૮૪ના શ્રાવણમાં કરવાની મરજી હતી, પણ શેઠ હેમાલાઈએ ચોમાસામાં અમદાવાદથી મુંબઈ આવવાની અગવડ બતાવતાં મુદૂર્ત સં. ૧૮૮૫નાં માગશર માસમાં લીધું, એ હકીકત ઉપર જણાવાઈ છે. એ હકીકત શેઠીઆઓનો અરદખરસ પ્રેમસંબંધ કેવો હતો તે બતાવે છે. આટલો સારો સંબંધ અમદાવાદવાળા શેઠ સુરજમલ વખતચંદ સાથે પણ ચાલુ રહ્યો હતો અને તેમણે પણ એ જ છ વર્ષના ગાળામાં (સં. ૧૮૭૫-૮૧) પોતાની પેઢી મુંબઈમાં શરૂ કરી.

શેઠ મોતીશાહના નોકરોમાં શેઠ કુલચંદ કપુરચંદ ગોધારીનું નામ અનેક વાર આવે છે. આ મુનિમે શેઠને ઘણી સારી સલાહ આપી હોય એમ કહેવાય છે. એમણે શેઠ મોતીશાહની ટુંકમાં શેઠના મુખ્ય દેરાસરની પાછળ દક્ષિણ દિશાએ મંદિર બંધાવ્યું છે. એને ત્રણ શિખરો છે. એમ જણાય છે કે-શેઠ મોતીશાહની હયાતીમાં મુંબઈના પાયધુની પરના ગોડીજી મહારાજના મંદિરનો વહીવટ શેઠ અમરચંદ દમણી કરતા હતા, પણ શેઠની હયાતી બાદ તુરતમાં જ સં. ૧૮૬૩ દરમ્યાન એ કુલ વહીવટ શેઠ ખીમચંદભાઈએ ગોધારી કુલચંદભાઈને સોંપ્યો અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર તેમના પુત્ર શેઠ કીકાભાઈએ સદર વહીવટ કર્યો અને ઘણા વર્ષો સુધી શેઠ ચૌધવજી કરમચંદ (ગોધા), શેઠ ચૌભણ દામજી (સિહોર)ના હાથમાં રહ્યો. શેઠ કીકાભાઈ કુલચંદે ગોડીજી મહારાજના દેરાસરનો વહીવટ ઘણાં વર્ષો સુધી અખંડ કર્યો છે એ હકીકત તો અત્યારે પણ સંભળાય છે.

પોતાના મુનીમો, શુભાસ્તાઓ, નોકરો દેરાસર બંધાવવા જેવી સ્થિતિમાં આવે તે વાતનો શેઠને આનંદ થાય એવા શેઠો તે યુગમાં તો હતા. એ હૃદયની વિશાળતાને ધન્ય છે !

શેઠ બાલાભાઈ ગોધારી એ શેઠ મોતીશાહના સંબંધમાં આવેલ અનેરી વ્યક્તિ છે, એમનું બીબું નામ દીપચંદભાઈ હતું અને તે ગોધારી કલ્યાણી કાનભના પુત્ર થાય. તે કોઈ સ્થાને શેઠના મુનીમ હતા એમ પણ જણાવ્યું છે અને કોઈ સ્થાને શેઠ મોતીશાહના આડતીઆ હતા એમ જણાવ્યું છે. તે વખતે ગોધા (ભાવનગરની બાબુઓ)માં મોટો વેપાર ચાલતો હતો. મુંબઈનાં વહાણો ગોધે જતાં હતાં અને ત્યાં જૈનોની વસતી પણ સારી અને સુખી હતી. બાલાભાઈને ત્રીકમભ નામના મોટા ભાઈ હતા, અને વહીવટ તે બન્નેના પિતા કલ્યાણી કાનભના નામનો ચાલતો હતો. ગોધેથી અથવા ગોધાદ્વારા અનેક ચીજો અને વસ્તુઓ પાલીતાણે મોકલવાની હતી અને શેઠ પાલીતાણે જતા ત્યારે કોઈ વાર મહુવેથી વહાણમાં જતા આવતા અને કેટલીક વાર ગોધા દ્વારા જવા આવવાનું થતું હતું. શેઠ મોતીશાહની ટુંકતું કામ ચાલુ થયા પછી પાંચ વરસે બાલાભાઈ શેઠ તેમની પાછળના ભાગમાં પાંચ હાટડીના નામથી ઝોળખાતી જગ્યામાં ટુંક બંધાવવાનું કાર્ય સં. ૧૮૯૧ ના વૈશાખ માસમાં શરૂ કર્યું. એ જગ્યા પર પચ્ચર ઘણા આકેરા અને મોટા હતા તેથી તળ તૈયાર કરાવવામાં તેમને બહુ મોટો ખર્ચ થયો હતો. શેઠ મોતીશાહનો અને ખીમચંદભાઈનો બાલાભાઈ સાથે સંબંધ બહુ સારો હતો, એમાં શેઠ મુનીમ ભાગે તે હતું નહિ. શેઠ

મોતીશાહના તેઓ સલાહકારમાંના એક હતા અને શેઠની વિશાળતા પ્રમાણે પોતાના આડતીઆ ખૂબ રળે અને મુનીમ લખપતિ થાય એમાં પોતે રાજ હોઈ બાલાભાઈની ઉત્તતિ અને વિકાસમાં શેઠનો મોટો ફાળો હતો. મોતીશાહ શેઠના સંબંધી મિત્ર માંગરોળવાળા શા. નાનજી જેઠરણ ચીનાઈનું નામ પણ આવે છે. આ નાનજી શેઠને ચીન સાથે મોટો વેપાર હતો. તેઓના સંબંધમાં એક લોકકથા કહેવાય છે કે-શેઠ મોતીશાહનો ચીન સાથે મોટો વેપાર હતો. મુંબઈથી ચીન અફીણ મોકલતા અને ચીનથી સાકર કે રેશમી કાપડ મુંબઈ મંગાવતા. આ સર્વ વેપાર વહાણદ્વારા થતો અને વહાણનો આધાર પવન ઉપર હોવાથી વહાણ મોડાં વહેલાં આવે અને કોઈ કોઈ વાર તો છ બાર મહિના પણ થઈ જાય. શેઠે પોતાના જરૂરી કામે નાનજી ચીનાઈને ચીન મોકલ્યા. ગયાને વરસ બે વરસ થયા, પણ તેના કાંઈ સમાચાર આવ્યા નહિ એટલે શેઠને તથા નાનજી ચીનાઈના જૈરાં-છોકરાંને ઉઘાટ થવા માંડ્યો. શેઠે તપાસ કરાવી પણ નાનજી ચીનાઈના કાંઈ સમાચાર મળ્યા નહિ. શેઠ નાનજી ચીનાઈની વહુ માટે એક મોટું મકાન ખરીદી તેના લાડમાંથી તેનો નિભાવ થાય તે માટે બાઈને આપ્યું. બાર વરસે એક દિવસે તોપોના ધડાકા સાથે નાનજી ચીનાઈવાળું શેઠનું વહાણ મુંબઈના બારામાં આવ્યું. સરકારે હુશમનના ધડાકા હશે એમ ધારી લશ્કરી તૈયારી કરવા માંડી. શેઠ અને નાનજી ચીનાઈ મળ્યા. શેઠે એ વહાણની પેદાશ નાનજી ચીનાઈને આપી દીધી. નાનજી ચીનાઈએ શેઠ તરફ ખૂબ સત્કાર બતાવ્યો અને શેઠ મોતીશાહ

એ સદર નાનજી ચીનાઈનું માન વધાર્યું. આ વહાણની જે આવક શેઠે તેમને (નાનજી ચીનાઈને) સત્કારપૂર્વક આપી તેમાંથી નાનજી ચીનાઈએ ગોધારી કીકાભાઈના દેરાસરની સામે કીકાભાઈ શેઠના દેરાસરને મળતું અને તેને જવાબરૂપ દહેરું ખંધાવ્યું. એ દેરાસર અત્યારે પણ નાનજી ચીનાઈના ચોમુખજીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. શેઠ મોતીશાહની વિશાળતા કામ-કામ જોવામાં આવે છે. પોતાના સંબંધમાં આવનાર 'શેઠ' થઈ જાય એવી ઉત્તમ ભાવના બહુ જુજ માણસોમાં હોય છે. ઘણાખરા શેઠીઆઓ નોકરને હુમેશાં નોકર જોવા ઇચ્છે છે. એ પોતાની સાથે જોડે તેવો મોટો થાય અથવા તેને શેઠનું ઉપનામ મળે એવું દેખવા ઇચ્છનારા અથવા દેખીને રાજ થનારા બહુ ઓછા શેઠો જોવામાં આવે છે. કદાચ મુખેથી એમ ન કહે, પણ અંદરજાનેથી ગણતરી અને ઇચ્છા નોકરને નીચા સ્થાન પર રહે તેવું જોવાતું હોય એવું મોટે ભાગે ઘણું સ્થળે જોવામાં આવે છે. નાનજી શેઠ મુનીમ હતા કે આડતીયા હતા, શેઠના ભાગમાં વેપાર કરતા હતા કે પોતાનો સુવાંગ વેપાર કરતા હતા તેની કાંઈ વિગતો મળતી નથી, પણ શેઠ મોતીશાહ, બે વર્ષ પછી ચીનાઈની પાછા ફરવાની આશા મૂકાઈ જાય ત્યાર બાદ એમના ધૈરી-છોકરાંની સંભાળ ચીવટથી સન્માનપૂર્વક રાખે એ શેઠ મોતીશાહની વ્યવહારક્ષતા, હૃદયની વિશાળતા અને સહૃદય ઉદારતા બતાવે છે. અને નાનજી ચીનાઈએ પણ મોતીશાહ શેઠની ટુંકમાં ભવ્ય દેરાસર ખંધાવીને તથા શેઠની

સાથે અને તેમની પછી ખીમચંદલાઈની પડખે ઊભા રહીને ઓશીંગણપાણું ખતાવી આવ્યું છે.

શેઠ મોતીશાહની સંબંધ રાખવાની રીત કેવી હતી તેના કેટલાક દાખલાઓ નોંધાયલા છે. એક દાખલો ઘણું હૃદયંગમ લાગે છે. શેઠ હઠીસંગ કેસરીસંગનો અને મોતીશાહ શેઠનો સંબંધ અંગત હતો અને ધર્મલાવના પર રચાયેલો હતો. શેઠ મોતીશાહના આડતીઆ તરીકે તેઓ કામ કરતા હતા અને સં. ૧૮૮૦ લગલગ પોતાની પેઢી તેમણે સુંબઈમાં નાખી હતી. સં. ૧૮૭૮ માં શુજરાતમાંથી એક સંઘ કાઠિયાવાડની યાત્રાએ નીકળ્યો હતો તેમાં શેઠ હઠીલાઈ અને મોહિકમલાઈ ગયેલા હતા. ચોરવાડ (વેરાવળ અને માંગરોળ વચ્ચે) ગામે સંઘ આવ્યો તે વખતે ગિરનારની યાત્રા કરી સહર બન્ને શેઠો સંઘની ભેગા થયા. ચોરવાડ મુકામે હઠીસંગ-લાઈ શેઠે મોતીશાહ શેઠના નામનાં નોતરાં ફેરવી ચોરાશી કરી આખા સંઘને અને ચોરવાડના વણિકોને મોટું જમણુ આપ્યું અને તે ચોરાશીના જમણુ-ખર્ચને અંગે રૂપીઆ સાત હજાર ખર્ચ્યા. આ હકીકતની શેઠ મોતીશાહને ખબર પડી એટલે તે ઋણ ફેડવા માટે પાલી તથા રતલામથી અફીણ ખરીદી, હઠીલાઈ શેઠને નામે ચીન ચઢાવી દીધું. આ એક જ ફેરાના વેપારમાં નફો અને હકસાઈના રૂપીઆ ત્રણ લાખ હઠીલાઈ શેઠને રજાવી આપ્યા હતા. આવો પરસ્પર ધર્મસ્નેહ રાખનાર અને સાદી પણ ઉન્નત હરીદાઈ કરનાર એ શેઠીઆઓ ખૂબ વિશાળ દિલના હતા. અને એક ખીજ ઉપર ઉપકાર કેમ કરવો ? અને કરેલ ઉપકારનો બદલો કેવી રીતે વાળવો તે બાણનાર કુશળ પુરુષો

હતા. હઠીસંગ કેસરીસંગ બહુ નાની વયના પણ વિશાળ મનના અને ભારે ભાગ્યવંત પુરુષ હતા. એને કરમે 'કઠા' હતા એમ કહેવાય છે એટલે કે એ જે વેપાર કરે કે મકાન બંધાવે ત્યાં સોનું જ નીકળી આવતું. એમના સંબંધી કેટલીક વાત તે યુગના વ્યાપારીના વિભાગમાંથી સાંપડશે.

શેઠ મોતીશાહના સંબંધમાં ધોલેરાવાળા વીરચંદ્રભાઈનું નામ ઘણીવાર આવે છે. તે શેઠના મુનીમ અને ખાસ સલાહકાર હતા અને શેઠની હયાતી બાદ ખીમચંદ્રભાઈની પડખે રહી બિંબપ્રતિક્ષા અને પ્રવેશ મહોત્સવમાં આગળ પડતો ભાગ લઈ તેમણે શેઠનું નામ દીપાવ્યું હતું.

સ...મ...તા.

સમતા એટલે 'સ્થિરતા' આપણા પ્રાકૃત માણસોનાં મન કેટલાં બધાં અસ્થિર-ચંચળ હોય છે તેનો ખ્યાલ તરત આપી શકાય તેમ છે. નવકારવાળી ગણવાનો આરંભ કરતાં એકાદ નવકાર ધ્યાન રાખીને ચિંતવાય છે; પછી મનના બે વિભાગ પડી જાય છે. મનની વિચિત્ર-ગતિ શરૂ થાય છે. હાથ પોતાનું કામ કરે છે એટલે મણકા એક પછી એક પડવા જારી રહે છે અને તે જ વખતે મન દુનિયાના કંઈક વિભાગમાં ફરવા નીકળી પડે છે.

મ...પદમ...

(૧૪)

તે યુગના વ્યાપારીઓ

ભૂમિકા-શેઠ મોતીશાહના સમયની આસપાસ પારસી અને હિંદુ વ્યાપારીઓ કેવા હતા તેની હકીકત રજૂ કરવાથી મુંબઈને બનાવનાર અને વર્તમાન સ્થિતિએ લાવનાર કેવા સાહસિક અને શૂરવીર હતા અને વ્યાપાર ખેડવા સાથે કેવા હયાળુ, પરોપકારી હૃદયના હતા તેનો ખ્યાલ આવશે. એવા અનેક મહાશયોમાંથી કેટલાકનો અતિ ટૂંક પરિચય આપવો અત્ર પ્રસ્તુત અને જરૂરી ગણવામાં આવ્યો છે.

(૧) શેઠ હેમાલાલ.

શાંતિદાસ શેઠના વંશજ, અમદાવાદના નગરશેઠ આ પ્રતાપી રાજરત્નનો જન્મ અમદાવાદમાં સંવત ૧૮૪૦ માં થયો હતો. એમની સાદ્યબી રાજવંશીય હતી, ઘરે આરબોની બેરબ બેસતી હતી અને પોતે મોટા કુટુંબનું વડપણ બળવવા ઉપરાંત સરકાર દરબારમાં મોટું સન્માન પામ્યા હતા. શાંતિદાસ નગરશેઠના પ્રપૌત્ર વખતશાના સાત પુત્રોમાં મોટા હતા અને પોતાની મોટાઈ કુટુંબ-વાત્સલ્ય, ધર્મપ્રેમ અને વ્યવહારકુશળતાથી

દાખવી રહ્યા હતા. એમણે વડિલનો ઝવેરાતનો ધંધો ઓછો કરી શરણી કામકાજ વધારી મૂક્યું હતું અને કાઠિયાવાડના રાજા અને ગરાસદારોને ગામો ઉપર બ્યાજે નાણા ધીરતા હતા અને લગભગ ત્રીશ જબ્યાએ શરણીની પેઢી ચલાવતા હતા. આવા મોટા કુટુંબમાં સારો સંપ જાળવવા ભાગ્યશાળી નીવડ્યા હતા અને ધર્મશ્રદ્ધાની બાળતમાં દયાંત લેવા લાયક હતા. તેમણે લગભગ ત્રીશ વખત પાલીતાણાના સંઘ કાઢ્યા, અમદાવાદમાં પણ આકર્ષક જિનાલયો બંધાવ્યા અને પાલીતાણે શ્રી શત્રુંજય પર 'હેમાવસહી' નામની ટુંક બંધાવી. એમણે અનેક કળ્યાઓના નિકાલ પોતાની વહેવાર બુદ્ધિથી કર્યા અને જનતાનો આહુ પણ સારી રીતે મેળવ્યો. મુંબઈની પાંજરાપોળ સ્થાપવાનું અને ચલાવવાનું માન શેઠ મોતીશાહે પ્રાપ્ત કર્યું તેમ અમદાવાદની પાંજરાપોળને તેઓ પ્રાણવંતી સંસ્થા બનાવી ગયા. તેમને પોતાને ગાયકવાડ તરફથી 'રાયરડા' ગામ બક્ષીસ મળ્યું હતું. ત્યાં તેમણે પાંજરાપોળને અનેક પ્રકારની સગવડો કરી આપી હતી અને અનેક વખતે કરેલી છૂટક મદદ ઉપરાંત તેના વહીવટ અને વ્યવસ્થાની જવાબદારી પોતાને માથે રાખતા હતા. આ પાંજરાપોળ આજે પણ ઉત્તમ જીવદયાનું ઉપયોગી કાર્ય કરતી સંસ્થા તરીકે સેવા બજાવે છે. તેની યોજના અને રૂપરેખા આ મહાન્ શેઠને આભારી છે. એમની સખાવતનો આંકડો દશ લાખ ઉપરનો વિગતવાર 'મુંબઈનો બાહાર' નામના પુસ્તકમાં આપ્યો છે (પૃ. ૧૪૦-૧), પણ તે ઉપરાંત તેમણે સંઘભક્તિ અને હામ-હામ ધર્મશાળાઓ કરાવીને અઢળક દ્રવ્ય ખર્ચ્યાની આધારભૂત વિગતો મળી આવે છે. એમને ઘેર રાજવીનો વૈભવ હતો, એઓ

બ્યારે દશેરાની સ્વારી અમદાવાદમાં કાઢતા ત્યારે તે બેવાને લોકમેદની ઉમટી પડતી હતી, એમને ત્યાં અનેક ગાડી, મ્યાના, પાલખી, ઘોડા અને સરંજામ રહેતા અને એમની દેહુયષ્ટિ પણ રાજપુરુષને શોભે તેવી હતી. એમની રહેવાની હવેલી માણેક ચોકથી નાગોરી શરાહ સુધી લાંબી અને રતનપોળથી પીરમદ-શાહના રાજ સુધી પહોળી હોઇ રાજમહેલની શોભા ધારણ કરતી હતી.

હિમાલાઇ શેઠે પોતે અનેક દાનપુણ્ય કરી જાહોજ-લાલીમાં વધારે કર્યો અને છતાં કુટુંબ તરફની ફરજ બરાબર અદા કરતા રહ્યા. વિશાળ કુટુંબ, સાત લાઇઓ અને વંશવારસોને તેમણે નવાનવા વહીવટમાં ગોઠવી દીધા અને ઘરમેળે વહેંચણી કરી આપી, કલેશનાં બીજ ભિગે એ પહેલાં નાશ કર્યો. શેઠ મોતીશાહ સાથે એમને લાઇ જેવો સંબંધ હતો. શેઠને ધાર્મિક કાર્યમાં સલાહ, એની ધર્મલાવનાને પ્રેરણા અને પોષણ આપતા હતા. કુંતાસરની ગાળીના ખાતમુહૂર્ત વખતે પોતે હાજર હતા અને પ્રતિષ્ઠા વખતે પણ હાજર હતા. તેમનામાં પરોપકારીપણું અત્યંત વિશાળ હતું અને આખા જીવનમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતા જ રહ્યા હતા અને કુટુંબની જંગળ, કજીઆઓની પતાવટ, રાજ્યો સાથે ધીરધાર અને અનેકવિધ પ્રવૃત્તિમાં કદી કંટાળતા નહિ. તેમણે પોતાની આબરૂમાં ઘણા વધારે કર્યો, જૈન ધર્મની જાહોજલાલી દીપાવી અને ધર્મ અને સંસાર, નિશ્ચય અને વ્યવહારનો સુમેળ કરી બતાવ્યો. સંવત ૧૯૧૨ માં મુંબઈ પોતાની પેઢીએ આવ્યા ત્યારે તેમને મુંબઈના વેપારીઓ તરફથી અસીધારણ સન્માન મળ્યું હતું. તેઓ સંવત ૧૯૧૩ના

મહા શુદ્ધ ૧૧ શુક્રવારે સ્વર્ગવાસી થયા. બ્યાપાર અને ધર્મની નજરે આ એક અતિ સફળ જીવન ગણાય.

(૨) શેઠ નાનજી જેકરણ ચીનાઈ.

એમનો જન્મ સં. ૧૮૩૦માં થયેલ. માંગરોળના દશાશ્રીમાળી જેકરણ ખીમજીના એ પુત્ર થાય. ધર્મે જૈન, જ્ઞાતિએ વાણીયા, તદ્દન ગરીબ સ્થિતિ હતી. નિશાળે માત્ર આંક શીખ્યા હતા. પિતાને નાનકડી દુકાન હતી, પણ મૂડીને અભાવે ઘરખર્ચ પણ પૂરું કરી શકતા નહિ. નાનજીને મુંબઈ જવાની તાલાવેલી લાગી. પિતાની ઈચ્છા નહોતી. તે વખતે મુંબઈ જવું એટલે કાળે પાણીએ જવા જેવું હતું. અંતે તારાચંદ શેઠના 'દરિયાદોલત' વહાણમાં નાનજી ચીનાઈ મુંબઈ ગયા. વહાણના માલમે એને મુંબઈ ખંદર પર ઉતારી મૂક્યા. મુંબઈની વસ્તી ત્યારે એક લાખની હતી. નાનજીની વય તે વખતે તેર વર્ષની હતી. એ કોઈને ઓળખતા નહિ. એક સોરઠી દુકાનદારે એને આશ્રય આપ્યો. ફેરી કરવા બે તાકા આવે, તેમાંથી બે આના પેદા કરે. હાથે રાંધી ખાતા હતા. માસે ચાર તાકા મળવા લાગ્યા. દુકાનદારને એના પ્રમાણિકપણની ખાતરી થઈ. બાર મહિને ચાર આનાથી એક રૂપિયાની આવક દરરોજ થવા લાગી. એક લંડારીના ઓટલા પર માલ રાખવાની રજા મળી. માળાપને તેડાવ્યા. ચોરડી માંડી. તે વખતે વણઝાર દ્વારા વેપાર ચાલતો. તેની પાસેથી એણે કાપડ, ધી, ઘઉં ખરીદવા માંડ્યા. ખસે ત્રણસોની મૂડી થઈ. એના લક્ષ તે વખતે થયા, પણ એનું ધ્યાન વેપારમાં જ હતું. બાર વર્ષે એની પાસે પાંચ હજારની મૂડી થઈ. પછી

એણે વ્યાજે નાણા લઈ ધીરધાર કરવા માંડી. ઘરની ગાડી પણ રાખી. વખારોમાં માલ ભરવા માંડ્યો.

મુંબઈમાં એ હવે વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયા. મુંબઈ આવ્યે તેમને પંદરમું વર્ષ ચાલતું હતું ત્યાં સં. ૧૮૫૮ માં ચીંચખંદર પર મોટી આગ લાગી. તે વખતે આગ ચોલવવાનાં સાધનો કાંઈ જ નહોતા. ટોપલા ભરીને ધૂળ અને પાણીના હાંડા સિવાય કાંઈ સાધન તે માટે નહોતું. કુલ વખારો ખલાસ થઈ ગઈ. ત્રણ દિવસની આગમાં નાનજીભાઈની સર્વ કમાણી નાશ પામી અને પારકે પૈસે વેપાર કર્યો હતો એટલે મોટી રકમનું દેવું માથે ઊભું રહ્યું. તે વખતે પણ એની ધર્મશ્રદ્ધા કાયમ હતી. નેમચંદ અમીચંદ (મોતીશાહ શેઠના મોટાભાઈ) તેમને દેરે મળી ગયા. ખખર-અંતર પૂછતાં નાનજીની ગલરામણુ તે સમજી ગયા. નાનજીને એમણે ખૂબ હિન્મત આપી. પોતાનો દાખલો આપ્યો. 'પ્રીર લહેંગે' કહીને ધીરજ આપી. પોતાની માતા રૂપાબાઈ પાસે નાનજીને લઈ ગયાં. રૂપાબાઈ અતિ પ્રખર વૃદ્ધા વહેવારુ બાઈ હતા. એમણે નાનજીને મરદ થવા કહ્યું. બધા લેણદારોને એકઠા કરી કાંધા કરવાથી કામ થાય અને આંખડૂ રહે તેવી સુક્તિ બતાવી. નેમચંદ શેઠે સાથે રહી બધા લેણદારોને એકઠા કર્યા અને દેવાની રકમ સુકરર કરી નવાં ખાતાં ખરાવી દીધાં. તે વખતે મોતીશાહ શેઠ કલકત્તેથી અફીણ ખરીદી ચીન ચઢાવતા હતા, પણ ત્યાંના આડતીઆ ઘણા ગોટાળા કરતા હતા. મોતીશાહે નાનજીભાઈને કલકત્તે જવા કહ્યું. મૂડીનું રોકાણ મોતીશાહ કરે અને નફામાં અરધો અરધ લાગ. કામમાં અફીણ ખરીદી ચીન ચઢાવવાનું હતું. તે વખતે કોઈ શુજરાતી કાઠિયાવાડી કલકત્તે ગયેલ નહોતો.

રેલ્વે નહિ; ભાષાસાન નહિ, છતાં નાનજીભાઈએ હામ ભીડી. મોતીશાહ શેઠે કલકત્તે પોતાના આડતીઆ પુનમચંદ હકમીચંદ ઉપર પત્ર લખી આપ્યો. અનેક નદી-નાળાં ઓળંગતા, વણુઝારોનો સાથ લેતા અને ચોકીઆતોનો આશ્રય લેતા ત્રણ માસે નાનજીભાઈ પગરસ્તે કલકત્તા પહોંચ્યાં*. આડતીઆને એ આડખીલીરૂપ લાગ્યા. ભાષા (ખંગાળી) પોતાને આવડે નહિ એટલે ગામમાં ફરીને કલકત્તાનો અનુભવ કર્યો, વ્યાપારી પદ્ધતિ જાણી લીધી, દલાલો સાથે ઓળખાણ કરી અને ચાર માસ પછી કલકત્તામાં 'પેદી ખોલી. પ્રથમ અપ્રીલની ૫૦ પેટીથી કામ શરૂ કર્યું'. તે ચીન ચઢાવી. એમની ક્રેડિટ વધતી ચાલી. મોતીશાહ શેઠે એને એક લાખની ક્રેડિટ આપી હતી તે વધારી બે લાખની કરી આપી. પહેલે વર્ષે જ નાનજીભાઈ અરધો લાખ પોતાને ભાગે રખ્યા એટલે પ્રથમ તો એમણે મુંબઈના પોતાના દેવાના કાંધા ભરી દીધા પાંચ વર્ષને છેડે કુલ દેવાનાં કાંધાં ભરી દીધાં અને એક લાખની મૂડી કરી. આવા સારા સમયમાં કે અગાઉના મંદા સંયોગો-માં એની ધર્મશ્રદ્ધા અડગ હતી. એ દેવપૂજન કે નિત્યનિયમ ચૂકતા નહિ. કલકત્તાના પાંચ વર્ષના વસવાટ પછી એણે ગાડી-ઘોડો રાખ્યો, એમની પુંજી લાખ ઉપરની ગણાવા લાગી અને 'નાનજી ચીનાઈ' ના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા.

તેઓ નેમચંદ શેઠને ભૂલ્યા નહિ. નેમચંદ શેઠ સં. ૧૮૭૨ માં ગુજરી જતાં એને ખરખરે નાનજી શેઠ મુંબઈ આવ્યાં. આડતની દુકાનની શાખા મુંબઈમાં કરી. ચોખા તથા જ્યુટ(શણ)ની આડત શરૂ

* 'મુંબઈનો ખાદાર' ની નોંધ પ્રમાણે દરબારસ્તે મુંબઈથી કલકત્તે જનાર પ્રથમ ગુજરાતી દલતા.

કરી. પણ પ્રમાણિકપણે આડતનો જ વેપાર કર્યો. ઘરનો વેપાર ન જ કર્યો. એથી એમની શાળા ઘણી વધી. સર જમશેદજી જીજીભાઈએ પોતાની કલકત્તાની કુલ આડત એમને આપી.

આ રીતે એ મોટા સોદાગર અને મોટા ખરીદીઆ થયા. એમણે સેંકડો માણસોને ઉદ્યોગ અપાવ્યો અને સુખી કર્યા. આખું જીવન વ્યવસાયમાં ગાળવા સાથે ધર્મશ્રદ્ધા અને પ્રેમમાં એકરત રહ્યા. એમના જીવનના નજીકના સંબંધીઓ જણાવે છે કે—એમણે આખી જિંદગીમાં સદ્દો નથી કર્યો, એક પણ નાટક નથી જોયું અને સાદું પણ લક્ષ્યવેધી જીવન વહન કરી કલકત્તામાં ગુજરાતીની શેઠાઈ પ્રાપ્ત કરી.

છેલ્લાં થોડાં વર્ષ માંગરોળમાં ગાળ્યાં. ધર્મપરાયણ, આદર્શ વહેવારુ જીવન ગાળી ૭૪ વર્ષની વયે સં. ૧૯૦૪ ના માગસર વદ ૪ માંગરોળમાં દેહ મૂક્યો. મોટું કુટુંબ, ધીકતો વેપાર અને વધતી આખર સાથે તેઓ દુનિયામાંથી ગયા ત્યારે ગુજરાતીઓ માટે કલકત્તાનું નવીન ક્ષેત્ર ખોલતાં ગયા. તેમણે પોતાની હયાતી દરમ્યાન મોતીશાહ શેઠ સાથે સંબંધ ખરાબર જાળવ્યો. જ્યારે મોતીશાહ શેઠના અવસાન બાદ ખીમચંદલાઈ અપ્રીણના સદ્દે ચઢી ગયા ત્યારે તેને વારવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ન ફાળ્યા એટલે પ્રેમપૂર્વક રાજીખુશીથી સં. ૧૮૯૭ માં તેમની સાથેનું પંતીયાળું ખલાસ કર્યું, છતાં ખીમચંદલાઈ સાથે પોતાનો સંબંધ આજીવન નીલાવ્યો. એમણે જિંદગીના છેલ્લા સાત વર્ષ માંગરોળમાં ગુજાર્યા અને નિવૃત્તિનો લાલ લીધો. તેમના ચાર પુત્રોએ કલકત્તા તથા સુબંધમાં વહીવટ ચાલુ રાખ્યો.

(૩) શેઠ નરશી નાથા.

શેઠ નરશી નાથા તદ્દન સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે સં. ૧૮૫૬ ના વર્ષમાં મુંબઈ આવ્યા. એમણે મુંબઈમાં આવીને આડતનું કામ શરૂ કર્યું અને પોતાના પ્રમાણિકપણાથી સારી નામના મેળવી. તેઓ કચ્છી હશા જોશવાળા જૈનોના આગેવાન થયા અને પોતાની જ્ઞાતિના માણસો ઉપર ઉપકાર કરવાની અને તેમને મુંબઈમાં આધાર આપી રસ્તે ચઢાવી દેવાની બહુ નામના મેળવી અને વ્યાપારમાં આંટ પછી ઊંચા પ્રકારની જમાવી. તેમને પારસી વ્યાપારીઓ સાથે પણ સારો સંબંધ હતો અને ખાસ કરીને હોરમસજી એક્સલ કામા અને તેના પુત્રો સાથે ઘર જેવો સંબંધ ચાલુ રહ્યો હતો. તેમણે વિશુદ્ધ વ્યવહાર, પ્રમાણિકપણું અને ધર્મસેવા માટે ખાસ નામના મેળવી હતી. તેમણે પાલીતાણામાં ધર્મશાળા અને ચૌમુખજીની ટુંકમાં ટુંગર પર એક દેરાસર બંધાવ્યું હતું અને ચીંચબંદર ઉપર આદીશ્વર ભગવાનનું મંદિર તેમણે બંધાવી આપ્યું.* કચ્છીભાઈઓ આટલાં વર્ષને અંતરે પણ શેઠ નરશી નાથાને ખૂબ રસથી યાદ કરે છે. તેઓ મોતીશાહ શેઠના સમકાલીન હતા. એમના વિગતવાર ચરિત્રની અપેક્ષા રહે છે.

(૪) શેઠ હઠીસંગ કેસરીસંગ.

ખુશાલચંદ નિહાલચંદના ભાગ્યવંત વંશજ કેસરીસંગના સુપુત્ર, અમદાવાદના મહાન વ્યાપારી, સમર્થ દાનવીર અને ભારે નસીબવંત પ્રતાપી નળીરા હતા. તેમનો જન્મ શેઠાણી સુરજ-

* સં. ૧૮૮૫ ચીંચબંદર અપોસરે એટલી નોંધ છે. તપાસ કરવી.

ખાની કુખે સં. ૧૮૫૨માં થયો હતો. વ્યાપારીને ભેઠએ તેટલી કેળવણી લીધી હતી, પણ માતાનું ધાર્મિક શિક્ષણ અને કાકાના પુત્ર મોહમ્મદાલિ રાયચંદનો મર્યાદાપૂર્વકનો અંકુશ હોઈ પરિણામે એ ઘણી નાની વયમાં કુશળ વ્યાપારી બની ગયા. વડીલનો ધંધો રેશમ અને કીરમજનો હતો તેને ખીલવવા ઉપરાંત મુંબઈમાં એમણે પેઢી ઉઘાડી અને ધીકતો વેપાર ચાલુ કર્યો. એમને શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ સાથે ખૂબ રનેહ હતો. ૧૮૭૮ માં ચોરવાડ ગામે સંઘ ગયો ત્યારે હઠીલાઈએ સાત હબરનો ખરચ કરી મોતીશાહ શેઠના નામના નોતરાં આપ્યા. મોતીશાહ શેઠે એમને પાલી તથા રતલામની અપ્રીણુની ખરીદીની આડત આપી અને તેમાં આડત હકસાઈમાં ધનના ઢગલા થવા માંડ્યા. બે એક વર્ષમાં તેમાં ચાર પાંચ લાખનો ફાયદો થયો. તેટલામાં મોહમ્મદાલિ ગુજરી ગયા અને ભરયુવાન વયે પેઢીનો કુલ ભાર હઠીલાઈ પર આવી પડ્યો.

હઠીલાઈ શેઠ હાકેમ દીલના હતા. એણે ખૂબ ઉત્સાહથી પેઢીનો વહીવટ ઉપાડી લીધો અને પોતાનો ઉદ્યોગ, ખુદ્દિ અને ઉદારતાથી કામ ઘણું વધારી મૂક્યું. એમનો ચહેરો ઘઉં વણુનો, કદ છ પ્રીટ ઊંચું અને લાંબા મુખવાળા હોઈ પડછંદાકાર શરીર અને સત્તાવાહી અવાજથી એમને ‘હાથીઓ હાકેમ’નું ઉપનામ મળ્યું હતું અને એમની ઉદારતાના અનેક દાખલા નોંધાયલા છે, જે બતાવે છે કે-તેમનામાં અસલ ખાનદાનીનું ખમીર હતું અને ગરીબને સહાય કરવામાં અને સંબંધમાં આવનારને નવા-જવામાં તેઓ એકલા હતા. સંપત્તિમાં ઉછરેલા અને લાડમાં માણેલા હોવા છતાં એમનામાં ધનનું અભિમાન નામ માત્ર પણ ન હોતું

અને છતાં તેની સાથે મજ્જગતા અને દીર્ઘ વિશાળતા હોવાથી એમની 'હાકેમતા'માં આછકલાઈ જરા પણ જણાતી નહોતી. હઠીલાઈ શેઠની ધર્મભાવના સતત જાગૃત હતી. એમણે અત્યંત વ્યવસાય હોવા છતાં દેવદર્શન કદી છોડ્યા નહોતા. એમણે નાનકડું દેરાસર પોતાની વાડીમાં જ રાખ્યું હતું અને ત્યાં શત્રુ-જયની ટુંક જેવું ખાવન જિનાલયનું દેરાસર કરવાની તેમની ઈચ્છા થતાં તેને માટેનો પાયો સં. ૧૯૦૧ ના માહ માસમાં નાખ્યો અને તેના ઉપર સ્થાપત્યના નિયમ પ્રમાણે કારીગીરી-વાળું લઘ્ય દેરાસર તૈયાર કરાવવાની સર્વ સામગ્રી ચોજી મોતીશાહ શેઠની પેઠે એ દેરાસર તૈયાર થાય અને એની પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યાં સુધી એ રહ્યા નહિ એ ભવિતવ્યતાની વાત છે, પણ એમણે ધર્મપ્રેમ જખરો બતાવ્યો. સં. ૧૮૯૯ માં શેઠ હેમાલાઈ વખત-ચંદ અને રાવબહાદુર શેઠ મગનલાઈ કરમચંદના ભાગમાં પંચ-તીર્થિનો અસાધારણ મોટો સંઘ કાઢ્યો અને કોલેરાના ઉપદ્રવને કારણે એનું આગળ પ્રયાણ બંધ રહ્યું. બાકી એમાં લાખોની જનસંખ્યા, હજારોની ગાડાંની સંખ્યા અને અપરંપાર રાવટી, તંબૂઓ અને સાંજસામગ્રીની ગોઠવણ જોતાં આ કળિયુગમાં સર્વથી મહાન એ સંઘ થાત, એમ એનું વર્ણન વાંચતાં લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

ખાવાપીવામાં આનંદી, ખવરાવવામાં ખૂબ પહોળા અને આપવામાં જરાપણ સંકોચ ન રાખનાર એ મહાન શેઠીઆનું લગ્ન નગરશેઠ હેમાલાઈની પુત્રી અને શેઠ પ્રેમાલાઈની બહેન રૂક્મિણી શેઠાણી સાથે થયું હતું. એમના ઉપર ખરી છાયા એમની માતા સુરજ શેઠાણીએ પાડી હતી અને માતાનો હુકમ

અર્ધે શુક્રને એ ઉપાડી લેતાં. ફક્તિમણી શેઠાણી આંખના વ્યાધિથી પીડાયા અને એમની આંખો જતાં માતા સુરજ શેઠાણીના આગ્રહથી હેમાભાઈ શેઠની ખીજી પુત્રી પરસનભાઈ સાથે ફક્તિમણી-ખાઈની સંમતિથી લગ્ન કર્યું. થોડા જ અરસામાં આ પરસન શેઠાણી ગુજરી જતાં ગોધા શહેરના હરકુંવર (હરકોર) ખાઈ સાથે લગ્ન કર્યું. પણ આ ત્રણમાંની એકે પત્નીથી શેઠ હઠી-ભાઈને પુત્રપ્રાપ્તિ ન થઈ. વ્યાપારમાં દોલત તો વધતી જ આવી, પણ સંતતિ-સુખ ન જ પ્રાપ્ત થયું. પણ એ વાતની તેમને રક્ષા નહોતી.

માતા સુરજખાઈની દીર્ઘ દૃષ્ટિથી પ્રમાણમાં નાની વય હોવા છતાં પોતાના કાકાના પુત્ર મહોકમભાઈના નાનાભાઈ દોલાભાઈના એ પુત્રો હતા તેમને એમણે દત્તક લીધા. એકને ફક્તિમણી શેઠાણીને ખોળે ખેસાડ્યો અને બીજાને હરકુંવરખાઈએ ખોળે લીધો. તેમનાં નામ અનુક્રમે જેશીંગભાઈ અને મગનભાઈ. આ રીતે ધન ઘરમાં જ રહ્યું અને મહોકમભાઈએ પેઢી ચલાવી આપવામાં કરેલી સેવાનો બદલો ઘરમાં જ રહ્યો અને આમજન સુખી થયા.

અમદાવાદમાં હોસ્પીટલ ખાંધવામાં રૂ. ૫૨૦૦૦ અને કોલેજ સ્થાપવામાં રૂ. ૧૦૦૦૦ આપ્યા. નાની મોટી અનેક સખાવત કરી અને ભવ્ય દેરાસર વાડીએ ખંધાવવાની યોજના ચાલતી હતી અને મોટા પાયા પર અંજનશલાકાની ભાવના ચાલતી હતી ત્યાં માતા સુરજ શેઠાણી માંદા પડી ગયા. સં. ૧૯૦૧ માં બહુ પ્રયત્ને માતાજી સાજા થયા ત્યાં હઠીભાઈ શેઠને નાક પર નાની ફાદલી થઈ અને તેને ચિકિત્સાવાળો પદાર્થ અડતાં વકરી ગઈ.

સં. ૧૯૦૧ ના આવણી શુદ્ધ પ ને રોજ માત્ર ૪૬ વર્ષની વયે શેઠ હઠીલાઈએ દેહ છોડ્યો. તેમના અવસાનથી આખા અમદાવાદમાં હાહાકાર થઈ ગયો. તેમની વિશાળ ઉદારતાનાં ગુણગાન થયાં અને તેમની અત્યેદી ક્રિયામાં અસાધારણ મોટી જનમેદની-એ ભાગ લીધો. તેઓ લગલગ એક કરોડ રૂપિયાની પુંજ મૂકી ગયા, આખા જીવનમાં સતત સુખનો અનુભવ કરી ગયા અને વ્યાપાર-આખરુ અને ઉદારતામાં મોટી નામના મૂકી ગયા. એમનો સ્વભાવ ઘણો સારો હતો, એણું જોલનારા હતા અને ખૂબ લોકપ્રિય હતા. એમણે શેઠ મોતીશાહ સાથેનો સંબંધ શેઠનાં મરણ સુધી ચાલુ રાખ્યો હતો. એમની ઉદારતા અને વિશાળતાના અનેક દાખલા નોંધાયલા છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

તાજ માંદગીમાંથી જીઠલા માતા સુરજ શેઠાણીને પુત્રનું મરણ બ્રાહ્મણાતક નીવડયું અને એક માસ પછી તે પણ પુત્રની પાછળ ચાલી નીકળ્યા.

(૫) હરકોર શેઠાણી.

શેઠ મોતીશાહના સમયમાં એક અતિ કુશળ, ધર્મભાવના-મંય અને સચ્ચારિત્રશાળી બાઈનો પ્રસંગ અસાધારણ લાગે; છતાં ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે અને જે યુગમાં એ જીવ્યા એને માટે તો લગલગ અકલ્પ્ય છે. અમદાવાદના શેઠ હઠીસંગ કેશરીસંગની એ ત્રીજી પત્ની થાય. એનો જન્મ જોધા શહેરના એક સામાન્ય સ્થિતિનો ઝોશવાળને ઘેર થયેલો હતો. એ યુગમાં કન્યા કેળવણી જેવું કંઈ નહોતું. કન્યા ભણે તો શંકે અને એટલા માટે એના પતિના હિતની આંખે

જણવું એ વાત અનુચિત ગણાતી હતી, પણ હરકોર બાઈએ પંચપ્રતિક્રમણ, જીવવિચાર, નવતત્ત્વનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. એનામાં પક્ષિનીનાં સર્વ સુચિત્તો હતાં. ગોધામાં એ છાણું થાપતી હતી ત્યાં નવખંડા પાર્શ્વનાથની યાત્રાએ પધારેલ હડીભાઈ શેઠે એને જોઈ. એના દેખાવથી પોતે પ્રસન્ન થયા. શેઠના પત્ની નગરશેઠની દીકરી રૂક્મણી શેઠાણી તો અંધ હતા અને પરસનબાઈ છ માસ પહેલાં ગુજરી ગયા હતા, એટલે માતા સુરજબાઈના આગ્રહથી હરકોરબાઈ સાથે હડીભાઈ શેઠનું લગ્ન થયું.

હરકોરબાઈ બહુ કુશળ નીવડી. એના આવવા પછી હડીભાઈની લક્ષ્મીમાં ઘણો વધારો થયો. એ હડીભાઈ શેઠને માલ ક્યારે ખરીદવો ? ક્યારે વેચવો ? એ બાબતની સલાહ આપવા લાગી અને ઘણીખરી સલાહ સાચી પડવા લાગી એટલે એનું સન્માન વધતું આવ્યું. રૂક્મણી શેઠાણી અને હરકોર શેઠાણી બહેનોની જેમ વર્તતા હતા. બન્નેને જીદા જીદા પુત્રો દત્તક કરી આપ્યા હતા. અને વાડીના દેરાસરનો પાયો નાખી તુરતમાં હડીભાઈ શેઠ તો ૪૯ વર્ષની વયે સં. ૧૯૦૧ માં સ્વર્ગવાસી થઈ ગયા. એમના મરણ પછી આખો વહીવટ હરકુંવર શેઠાણીના હાથમાં આવ્યો. એમણે એ ભારે કુશળતાથી ચલાવ્યો. કરોડોના વહીવટમાં એણે ભારે ચાલાકી બતાવી અને નાનામાં નાની બાબત પણ એની નજર બહાર ન હોય એ રીતે એમણે વહીવટ ચલાવ્યો.

પ્રથમ તો એણે દીલ્લી દરવાજા બહાર વાડીનું દેરાસર પૂરું કરવાનું કામ ઘણા જોસથી આગળ ધપાવ્યું. તે માટે

દેશદેશાવરથી કરીગરો જોવાવ્યા અને આઠ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરી શત્રુજયની ટુંકને મળતું બાવન જિનાલયનું દેરાસર દીલ્લી-દરવાજા બહાર અમદાવાદ શહેરમાં બંધાવ્યું. એની પ્રત્યેક બીજીવટ પર જાતે દેખરેખ રાખી, પોતાને સ્થાપત્ય અને શિલ્પનું જાડું જ્ઞાન હોય એમ દાખવ્યું અને એક નમૂનેદાર મળ્ય દેરાસર ખડું કર્યું. એની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૦૩ મહા શુદ્ધ પૂના રોજ કરી. તે વખતે લગભગ એક લાખ માણસ પરદેશથી આવ્યું. તેની સર્વ સગવડ હરકોર શેઠાણીની જાતિ-દેખરેખ નીચે કરવામાં આવી. પોતે ઉતારાની, ખાવાની અને પૂજનક્રિયાની સર્વ વાત પર ખાસ ધ્યાન આપતા હતાં. અને એમની વ્યવસ્થા-શક્તિથી જનતા આશ્ચર્યમુગ્ધ થતી હતી. આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં રૂપીઆ પાંચ લાખનો ખર્ચ કર્યો. હરકોરખાઈને અને રૂક્મિણીખાઈને કેટલાક વર્ષ સુધી ઠીક ખનાવ રહ્યો, પણ કોઈ હિતેન્દુદેખીએ રૂક્મિણી શેઠાણીના કાન લલેરવા માંડ્યાં. વહીવટ અને સત્તા હરકોર શેઠાણીના હતા, અને તે માટે બહેનને પૂછ્યા વગર કાંઈ કરતી નહિ. એકાદ વખત કોઈ ટીપમાં રકમ હરકોર શેઠાણીએ ભરી આપી, તે વખતે રૂક્મિણી શેઠાણીને પૂછવું રહી ગયું હશે. તેનું મેલું તેણે માર્યું. હરકોરખાઈ ખૂબ સત્તાવાહિની અને તેણે સ્વણવતા હતા, ગમ ખાઈ ગયા અને પોતાને પિયર ગોથે આજ્યા ગયા. ઉપરથી સંબંધ ચાલુ રહ્યો, પણ મનમાં ખટાસ પડી ગઈ અને અંતરે પડ્યું. કુશળ હરકોરખાઈ એક સાંજે પ્રેમાલાઈ શેઠને ત્યાં ગયા, ત્યાં રૂક્મિણીખાઈ હતા. પોતે કરોડોનો વહીવટ અને પુણી વિગત

લઈ આઠ્યા હતા. રૂક્મિણી શેઠાણીના સગાભાઈ પ્રેમાભાઈ શેઠને વચ્ચે નાળી એક રાતમાં આજો વહીવટ, મિલકત, ઉધરાણી અને અસ્કયામત સર્વની વહેંચણી કરી નાળી. હરકોઈભાઈની કુશળતા અને આખા વહીવટને હાથગણતરીએ રાખવાની કળાથી શેઠ પ્રેમાભાઈને પણ નવાઈ લાગી. વકીલની નોટીસ કે મદદ વગર આવેા મોટો વહીવટ એ સ્ત્રીએ વચ્ચે એક રાતમાં વહેંચાઈ બચ એ વાત ઘણી મોટી કહેવાય, અને તેની પાંછળ હરકોઈભાઈની કુશળ કાર્યદક્ષતા સ્પષ્ટ જણાતી હતી. આ હકીકત સં. ૧૯૦૮ માં બની.

હરકોઈ શેઠાણીએ વહીવટ પોતાના હાથમાં લીધો. દત્તક લીધેલા શેઠના લત્રીજા મગનભાઈ સાથે ન બનવાથી શેઠની બહેનના પુત્ર ઉમાભાઈને ખોળે લીધા. હરકોઈભાઈએ અનેક સંઘો કાઢ્યા, સમેતશિખરનો સંઘ પણ કાઢ્યો, અનેક મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા. સરકારે એમને ' નેક નામદાર સખાવતે બહાદુર 'નો ઈલકાબ આપ્યો. એ યુગમાં ખીલકુલ કેળવણી વગર આવેા મોટો વહીવટ ઉપાડનાર અને દીર્ઘદષ્ટિથી મોટો વેપાર ખેડનાર અને અનેક શાખા પ્રશાખા પર વિગતથી ધ્યાન આપનાર આવી સ્ત્રી જોવા-જાણવામાં આવી નથી. એણે સ્ત્રીવર્ગનું સ્થાન દીપાવ્યું; ગુજરાતણની આગરૂ વધારી અને સ્ત્રીશક્તિ ખીલે તો કેટલી હદ સુધી પહોંચી શકે તેમ છે તેનો ખ્યાલ કરાવ્યો. શેઠ મોતીશાહની સાથે એમને સંબંધ ઘણો સારો રહ્યો અને શેઠના અવસાન બાદ ખીમચંદભાઈને પણ અપનાવ્યા હતા. આ ધર્મ-સાવનામય સચ્ચારિત્રશાસ્ત્રી વ્યવહારકુશળ વનિતા 'હરકોઈ સરકાર'

ના નામથી પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં અને તેનો ફરજી અને કાર્યશક્તિ જોતાં એ નામાસિધાનને એ તદ્દન ચોખ્ખી નીવડ્યાં હતાં.

હરકોર શેઠાણીએ સં. ૧૯૨૦ સુધી વહીવટ ચાલુ રાખ્યો. શા કારણે બંધ કર્યો તેની વિગત મળતી નથી. એમણે સંઘયાત્રા ખૂબ ઠરી, સારે નામના મેળની, જૈન કુળને દીપાબું, શુજરાતણને અપનાવી અને કાઠિયાવાડનું નામ દીપાબું.

(૬) ખુશાલ નિહાલનો વંશવેલો

કેશરીસિંગ અને મો'કમભાઈ

અમદાવાદ શહેરમાં તે વખતે શાંતિદાસ શેઠનું-નગરશેઠનું કુટુંબ-ઓશવાળ જૈનોમાં મુખ્ય સ્થાન ભોગવતું હતું તે પ્રમાણે ખુશાલ નિહાલ (ખુશાલચંદ નિહાલચંદ)નું કુટુંબ પણ અત્યંત ગણ્ય સ્થાન ભોગવતું હતું. શેઠ ખુશાલ નિહાલના પાંચ પુત્રો હતા, તે પૈકી વચ્ચલા પુત્ર કેશરીસિંગ ખૂબ ખ્યાતિ પામ્યા હતા અને પોતાનો રેશમ અને કીરમજનો મોટો વેપાર અમદાવાદમાં કરતા હતા. આ કેશરીસિંગ શેઠના જીવનપ્રસંગોની વિશેષ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી, પણ તેઓ અતિ ધર્મિષ્ઠ અને મોટા લખોપતિ ગણાતા હતા. સં. ૧૮૬૦ માં તેમનો મંદવાડ વધી પડ્યો ત્યારે તેમના પુત્ર હડીસિંગની વય માત્ર આઠ વર્ષની હતી. પોતાના નાના ભાઈ રાયચંદના પુત્ર મો'કમભાઈને કેશરીસિંગ શેઠે પોતાની પાસે જોડાવ્યાં. એને લલામણ કરી કે-તેણે પુત્રનું પાલન કરવું, તેને શિક્ષણ આપવું અને પોતાના વ્યાપારમાં જોડી દેવો અને તેની તથા આંખા વહીવટની સંભાળ અને દેખરેખ રાખવી. મો'કમભાઈએ હા પાડી.

મરણશય્યા પર સૂતેલા કેશરીસિંગને શાંતિ થઈ અને પ્રભુ-
નામોચ્ચારણ અને નવકારનું સ્મરણ કરતાં તેઓએ દેહ છોડ્યો.

કેશરીસિંગના પત્ની સુરજબા પણ ખૂબ અનુભવી, શાંત
અને વ્યવહારકુશળ બાઈ હતી. હઠીસિંગની સઘળી સંભાળ આ
વાતસલ્ય-ભરપૂર માતા સુરજબા અને કાકાના પુત્ર મો'કમલાઈએ
કરી. મો'કમલાઈએ તો ધાર્યા કરતાં પણ વધારે કરી અને
પોતાનો વેપાર-ધંધો બાબુએ રાખી કેશરીસિંગના ધંધા પર
અને હઠીસિંહ(તથા નાનાલાઈ ઉમેદ)ના ઉછેર ઉપર ધ્યાન
વધારે આપ્યું. કેશરીસિંગ કાકા બહોળો વેપાર મૂકી ગયા
હતા; ઘેર ગાડી ઘોડા, નોકરચાકર અને સ્થાવર મિલકત મોટી
હતી અને વીશ લાખ ઉપરના આસામી ગણાતા હતા. આ
સર્વ વહીવટ અને વેપારની વ્યવસ્થાનો ભાર મો'કમલાઈએ
ઉપાડી લીધો અને શેઠાણી સુરજબાએ તેમના કામમાં પૂરતી
મદદ કરી અને આ રીતે કામ આગળ વધ્યું.

મો'કમલાઈએ વ્યાપારી યોગ્ય નામાંકિતનાનું જ્ઞાન હઠી-
સિંગને સારી રીતે આપ્યું અને સં. ૧૮૬૮ માં હઠીસિંગના
લગ્ન અમદાવાદના નગરશેઠ હેમાલાઈની પુત્રી રૂકિમણીબાઈ સાથે
કર્યા, તે વખતે હઠીલાઈની વય ૧૬ વર્ષની હતી. આથી અમ-
દાવાદના બે આગેવાન જૈન ઓશવાળ કુટુંબો એક બીજાની
સાથે ગાઠ સંબંધમાં આવ્યા અને મો'કમલાઈની કુશળતા
અને માતા સુરજબાની દક્ષતાની પ્રશંસા થઈ. લગ્નમાં બન્ને
ખાનદાન કુટુંબને યોગ્ય ધામધુમ પણ સારી થઈ.

મો'કમલાઈની નજર ઘણી લાંબી હતી. એમણે નજર

માંડીને લેઈ લીધું હતું કે તે વખતે મુંબઈ શહેરમાં શેઠ મોતીશાહ અમીયંદનું પુણ્ય અને પૂર જામતું જતું હતું. મુંબઈમાં રેશમ અને કીરમજ વેચવાની આડતનું કામ મોતીશાહ શેઠને સોંપવામાં આવ્યું હતું. વ્યાપાર સંબંધે મો'કમલાઈ લેઈ શક્યા હતા કે શેઠ મોતીશાહ સાકરચંદનો સૂર્ય તપતો જતો હતો એટલે એમની સાથે એણે સંબંધ વધારવા માંડ્યો અને મુંબઈ આવે ત્યારે અરસ્પરસ મળવા વિગેરે દ્વારા મહે- માનગીરી વધતી આવી. દરમિયાન એમાં ઉગ્ર પ્રારબ્ધ, સાહસિકતા અને પુણ્ય-પ્રચુરતાને મો'કમલાઈ લેઈ શક્યા. એમણે એક અજબ પ્રસંગનો ઉપયોગ મોતીશાહ શેઠ સાથે સંબંધ વધારવામાં કર્યો, એ કિસ્સો ખાસ જાણવા જેવો છે. હકીકત એમ બની કે-સંવત ૧૮૭૮ (ખ્રીષ્ટ નોંધ પ્રમાણે સં. ૧૮૭૩) માં શેઠ હેમાલાઈએ અમદાવાદથી પાટીતાણાનો સંધ કાઢ્યો હતો તેમાં વાલી શેઠ મો'કમલાઈ અને તાજ વહીવટ કરનાર નાના શેઠ હઠીલાઈ સાથે હતા. તેમણે કાઠિયાવાડમાં ચોરવાડ (માંગ- રાજ નજીક) મુકામે સંધ આવી પહોંચતાં ત્યાં સંધજમણ શેઠ મોતીશાહને નામે આપ્યું અને તે માટે પોતાના પદરથી રૂપીઆ સાતેક હજારનો ખર્ચ કર્યો અને તે વાતની મોતીશાહ શેઠને જાણ પણ ન કરી. આ વાત જાહેર થતાં મોતીશાહ શેઠના મન પર તેની ઘણી સારી અસર થઈ અને જન્મે વચ્ચે રેનેહ- સંબંધમાં ખૂબ વધારો થયો. મોતીશાહ શેઠે રતલામ અને પાટીની અગ્રીણી ખરીદીની આડત હઠીલાઈ શેઠને આપી. મો'કમલાઈએ મોતીશાહ શેઠને જાણ કરી પોતાની ખરીદી પણ ચાલુ રાખી, અને તે માલ પણ મો'કમલાઈ મોતીશાહને ત્યાં

સુખંઠ મોકલવા લાગ્યા. આમાં જન્મે શેઠીઆઓને ખૂબ આવક થઈ અને મો'કમલાઈની હયાતીમાં જ તે રકમ ત્રણથી ચાર લાખની થવા લાગી. આ વખતે ચીનમાં હિંદુસ્તાનથી વીશ કરોડ રૂપિયાનું અડીણ દરવર્ષે ચંદતું હતું અને આખરે જન્મેના લાગમાં અડીણ ચીન મોકલવા માંડ્યું, તેમાં અઢંજક નફો થવા માંડ્યો. આટલા વખતમાં હઠીસિંગલાઈ ધંધામાં ખરાબર દાખલ થઈ ગયા હતા. મો'કમલાઈ હવે આધેડ ઉમરે પહોંચ્યા હતા. હઠીલાઈમાં અનેક શુભો એની દેખરેખ નીચે જામતા રહ્યા હતા. એનામાં ઉદારતા, નીતિ અને પરાપકાર ખાસ વધતા જતા હતા અને ધર્મશ્રદ્ધા ખૂબ જામતી હતી. આવી પરિસ્થિતિમાં પોતાની ફરજ જાળવી સં. ૧૮૮૦ લગ-લગમાં મો'કમલાઈ ચાલતા થયા, પણ વાલી કેવા હોય અને તેણે વહીવટ કેવો ચલાવવો જોઈએ અને રક્ષકે સગીરને કેવો તૈયાર કરવો જોઈએ તેનો દાખલો મૂકતા ગયા. એમણે હઠીસિંગ કેશરીસિંગની પેઢીને ખૂબ જાહેલાવી, એ ભારે ફાલીફૂલી અને નાની વયમાં હઠીલાઈએ નામના મેળવી.

(૭) વેલ્લા માલુ

કચ્છના માંડવી શહેરમાં શુભાખશાહ શેઠને ત્યાં માલુશા નોકરીમાં વર્ષની ૫૦૦ ફેરી મેળવતા હતા—લગલગ સવાસો રૂપિયા થાય. તે વખતમાં તે આવક મધ્યમસરની ઠીક ગણાય. તેને સં. ૧૮૬૫ માં વેલજી નામના પુત્રનો જન્મ થયો. એ વેલ્લો નાનપણથી ઘણો તોફાની, મહેતાજીની પણ પત ન કરે. અતે ખાર વર્ષનો થતાં એને એના મામા શામજી સારંગને ત્યાં સુખંઠ મોકલ્યો. મામાને ત્યાં એકાદ વર્ષ એનામું હિસાબ

શીખ્યો. અને લણવામાં ઠોઠ હતો તે દુકાનકામમાં કુશળ થતો દેખાયો. મામાની લલામણથી એના ખાપે ૫૦૦૦ ફારી (રૂ. ૧૩૦૦) મોકલ્યા, તેમાંથી કાથાખજાર (માંડવી ખંદર) માં એણે કાથાની દુકાન માંડી. આ વખતે એની વય લગભગ ચૌદ વર્ષની હતી. દુકાનમાં પ્રથમ વર્ષમાં એણે રૂ. ૧૦૦ પેદા કર્યાં. એને ખૂબ જોર આપ્યું. દુકાને એક માણસ રાખ્યો. સવારથી રાતના દસ સુધી બ્યાપારમાં જ એનું ધ્યાન હતું. એનો વેપાર કાથીનો હતો. હવે વહાણ માટે જાડા દોરડા રાખવા માંડ્યા. ધીમે ધીમે કામ વધતું ચાલ્યું. સં. ૧૮૮૧ માં તેના સોળ વર્ષની વયે લગ્ન થયા. લગ્ન કરીને પાછા વળતાં મામાપને એ મુંબઈ લઈ આવ્યા. એણે વેપાર ખૂબ વધાર્યો. દુકાન સારી ચાલવા લાગી. મામાપને એણે આખું, પાકીતાણા, ગિરનારની યાત્રા કરાવી. વય ૨૫ વર્ષની થઈ ત્યારે એની પાસે પાંચ પૈસાનો જીવ થયો છે એમ જોઈ ધર્મધ્યાન કરતાં માતપિતા ગુજરી ગયા. વેલજીભાઈએ હવે દુકાન મોટી કરી. મુંબઈથી કાથા-દોરડા ખરીદીને વેચવાને બદલે મલબારથી માલ મંગાવવા માંડ્યો. વહાણ માટેના મોટા રસાનો વેપાર ચાલુ કર્યો. એને વહાણવટીઓ સાથે સારી જોળખાણ થઈ. એ દેશપરદેશની વાતો વહાણવટીઓ પાસેથી સાંભળવા લાગ્યા. એને પરદેશ જવાની મોટી ઇચ્છા થઈ અને તેનાં સ્વપ્નાં પણ આવવાં માંડ્યાં. અંતે મામા શામજી અને પત્નીની રજા લઈ એણે પરદેશ જવા તૈયારી કરી. બસરાવાળા અલકાસમનું વહાણ મુંબઈ આવ્યું હતું. તેમાં એ કાપડ, અનાજ, ગરમ કપડાં વિગેરે વેચવાની વસ્તુ લઈ જવા તૈયાર થયા. મામાએ

તરકાનો વિશ્વાસ ન કરવા કહ્યું, પણ જમે તેમ મામાને સમજાવી એ વહાણ પર ચઢી બેઠા. સંવત ૧૮૯૨ માં એણે સફર શરૂ કરી. એડન, હોટેડા, બસરા, મોખાની સફર કરવાની હતી. આગળ વધતાં વેલજીને ખાતમી મળી કે અલકાસમની દાનત એને ચાંચીઆ બંદરે લઈ જઈ માલ પડાવી લેવાની છે. સમયસૂચક વેલજી ખૂબ ગલરાયા, પણ ધીરજ રાખી રહ્યા. પડ-ખેથી એક મનવાર નીકળી એટલે ખૂબ પાડી એની મદદ માગી. મનવારના કેપ્ટને અલકાસમને દમ લીધો, અંગ્રેજ સરકારના હાથ લાંબા છે તેનું અલકાસમને લાન કરાવ્યું અને આડો રસ્તો છોડી સીધો મોખા જવા હુકમ કર્યો. વણિક વેલાશાએ અલકાસમને સમજાવી લીધો. મોખા, બસરા, એડન વિગેરે ઘણા વેપારી બંદરે એણે વેપાર કર્યો, આડતો ખાંધી, ચારખી ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો, માલ વેચ્યો અને લીધો અને ઘણા નવા અનુભવો મેળવી ચોકજો રૂ. ૧૧૦૦૦ નો નફો કરી આઠ માસે મુંબઈ પાછો આવ્યો.

આવા અનુભવ પછી દેશપરદેશના પાણી પીનાર વેલજીશાનો વેપાર ખૂબ વધ્યો. એને ત્યાં ચચીશ ત્રીશ મહેતા કામ કરતા થયા, ઘરના ગાડીઘોડા થયા. માળા બંધાવ્યા અને આ રીતે આખરુ-સંપત્તિ વધવા સાથે ૧૯૦૨ માં એને ત્યાં પુત્રજન્મ થયો. એનું નામ ત્રીકમજી પાડ્યું. ફતો વેપાર પણ વધાર્યો. એમના બીજા પુત્રનું નામ ઉમરશી અને પુત્રી પદ્માબાઈ. હવે એનું ક્યાન ધર્મ તરફ વળ્યું.

એણે કચ્છ-કોઠારામાં ૧૯૧૪ માં લબ્ય દેરાસર બંધાવવાની શરૂઆત કરી. એને માટે હુશિયાર કારીગરોને બોલાવ્યા. એને ખૂબ સુંદર ચણાવ્યું. ચાર વર્ષ સુધી એ કામ ચાલ્યું. એ

દેરાસરનું કોતરકામ, ગભાંદાર ખાસ જોવા લાયક છે. સં. ૧૯૧૮ માં વેલજી શેઠે આ લાભ્ય દેરાસરનું બાંધકામ પૂરું કર્યું. ત્યારબાદ રોહી સંબંધી સ્વધર્મી પર કંકોતરી મોકલી મોટો સંઘ કાઢ્યો. શત્રુજય ગિરનારની હજારો લોકોને યાત્રા કરાવી મોરબી માર્ગે સંઘ કચ્છ લાવવામાં આવ્યો. અને ત્યાં કોઠારામાં મોટી ધામધૂમથી પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. તે વખતે સાધુઓ પણ મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. દિવસો સુધી ગામનો ધૂમાડો બંધ કરાવ્યો. આખા કચ્છમાં આ દેરાસર પ્રસિદ્ધ છે અને કારીગીરીની નજરે ઉત્કૃષ્ટ ગણાય છે.

આ વખતે વેલજી શેઠની સંપત્તિ પચાસ લાખ ઉપરની ગણાતી હતી. વેલજી શાહના નામને બદલે તેઓ લોકોકિતમાં તો વેલા માહુના નામથી જ ઓળખાતા હતા, પણ રૂબરૂમાં તેમને વેલજી શેઠને નામે સંબોધવામાં આવતા હતા. શેઠ નરશી નાથાનું કુટુંબ કચ્છી દશા ઓશવાળમાં અગ્રગણ્ય હતું, તેમના દીકરા હરભમની પુત્રી સાથે વેલાશાના પુત્રનું લગ્ન સં. ૧૯૧૭ માં થયું. નરશી નાથાની દીકરી એક કચ્છમાંથી મુંબઈ ધકેલી દીધેલ રખડુના દીકરાને મળે એ અજબ પલટો ગણાય એવી તે કાળની પ્રચલિત માન્યતા હતી. વેલાશા વ્યવહાર અને ધર્મમાં સારું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી નાતજાતમાં આગેવાન થયા હતા અને તદ્દન અલણ તો નહિ, પણ નામનો અભ્યાસ કરેલ માણસ પોતાના પરાક્રમ અને ચીવટથી કેટલો આગળ વધી શકે છે તેનું દર્શાવત બતાવી રહ્યા હતા.

૫૬ વર્ષની વયે એમને સારણ ગાંઠનો વ્યાધિ ઉપડ્યો. ઘણી મહેનત કરવામાં આવી, શાંટમેડિકલના સર્જન બાર્લીંગલે

ડા. લાઉ દાણને સાથે રાખી શસ્ત્રક્રિયા કરી, પણ ગાંઠ પાછી ચઢી નહિ. મોટી દોલત, આળસ અને ઘણો મોટો વ્યાપાર મૂકી વેલણ શેઠ દેવગત થયા. તેમના પુત્ર ત્રીકમણએ વહીવટ વધાર્યો, એમણે આર. ફીંગ ગેલનની મોટી પેઢી સાથે લાગી-દારી પણ કરી, પણ ફના સદ્દામાં ફસાઈ ગયા અને અંતે ધન તથા આળસ જોઈ ગેઠા.

વેલણલાઈ કચ્છીનો ઇતિહાસ ઘણી રીતે વિચારવા લાયક છે. સાહસ અને ઉદ્યોગ શું કરી શકે છે એનું એ જીવતું દર્શાવે છે અને મોટી સફર કરનાર મહાન્ વ્યાપારી ધર્મશ્રદ્ધાવાળા હોય ત્યારે તેનો ઝોક અંતે કઈ દિશામાં રહે છે તેનો એ દાખલો પૂરો પાડે છે. કચ્છી લાઈઓ આજે પણ આ વેલા માણને જૂગ રસપૂર્વક યાદ કરે છે.

(૮) રાવળખડાદુર મગનલાઈ કરમચંદ.

અમદાવાદના દશાશ્રીમાલી જૈન કરમચંદ પ્રેમચંદના પુત્ર અને પ્રેમચંદ દામોદરદાસના પૌત્ર આ શેઠ મગનલાઈનો જન્મ સં. ૧૮૭૬ માં થયો હતો. એમના પિતા કરમચંદ 'કમાશા'ના નામથી બહાર થયેલા હતા. તેમનો વેપાર ઘણો બહોળો હતો અને સુંબઈમાં તેમણે ત્યાર પછીના ૪ વર્ષ (સં. ૧૮૮૦) માં પોતાના નામથી વહીવટ કરી સારી નામના મેળવી હતી. તેમને પ્રથમ સર જમશેદજી જીજીલાઈ સાથે બહુ સારો સંબંધ હતો અને શેઠનું વેપાર સંબંધી દેશાવરતું કામકાજ આ કમાશાની પેઢીએ જ થતું હતું.

સં. ૧૮૯૦ જાવણ શુદ્ધ ૪ (અનિ) ને રાજ કમાયા શુજરી ગયા ત્યારે મગનભાઈનું વય માત્ર ૧૧ વર્ષનું હતું. વહીવટ તેમના મુનિમ રણછોડ પારેખ કરતા હતા. આગળ જતાં એ જ મુનિમે વહીવટમાં ગોટાળો કર્યો ત્યારે બેરોનેટ સર જમશેદજી સાથે વ્યાપાર-સંબંધ ઘટી ગયો. છતાં મગનભાઈ સાથે એમણે મિત્રાચારીનો સંબંધ તો ઠેક સુધી ચાલુ રાખ્યો. કરમચંદ શા તો મુંબઈ આવ્યા હોય એમ લાગતું નથી, છતાં તેમનું જીવન પરોપકારી હતું અને નીતિ માટે સર્વત્ર છાપ પાડી શક્યા હતા તેથી મુંબઈમાં પણ તેમના નામની પ્રસિદ્ધિ સારી થઈ હતી.

મગનભાઈ ખૂબ અંગણ હતા. વ્યાપારને ઉપયોગી થાય તેટલી સર્વ તૈયારી તેમણે કરી હતી. કેળવણી વ્યાપાર ઉપયોગી જ લીધી હતી, પણ તેમણે પ્રથમથી અંગ્રેજીનો પણ ઠીક અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેમનો વાંચનનો શોખ ઘણો સારો હતો. વહીવટ પ્રથમ તો શુમાસ્તાઓએ ચલાવ્યો, પણ ધીમે ધીમે મગનભાઈ શેઠે આખો વહીવટ પોતાના હાથમાં કરી લીધો અને ત્યારબાદ ધંધામાં સારી ખીલવણી કરી. એમના નાના ભાઈ મોતીલાલ પણ ભારે હુશિયાર હતા, પરંતુ તે સં. ૧૯૦૭ માં નાની વયમાં શુજરી ગયા એટલે વહીવટની ફલ જવાબદારી મગનભાઈ શેઠને માથે આવી પડી.

શરૂઆતથી જ વેપાર-ધંધામાં ખૂબ વધારો મગનભાઈએ કર્યો. સં. ૧૮૯૯ માં હેમાભાઈ શેઠ અને હઠીભાઈ શેઠના ભાગમાં પંચતીર્થની યાત્રાનો એક લાખ ભાણસોનો મોટો સંઘ ઠાકરો

અને ઉંટલાકે સુકામ ગયા પછી રોગના ઉપદ્રવથી સંઘ બંધ રાખવો પડ્યો. પણ આવા જાહોજલાલીવાળા સંઘને કાઢવાના વિચાર અને વ્યવસ્થા કરવાના સંકલ્પ અને નિર્ણય પણ ભારે માન પેદા કરે તેવા છે. શેઠ મગનભાઈ મુંબઈ આગ્યા, રહ્યા, સર જમશેદજી સાથેનો સંબંધ ખૂબ વધાર્યો. એમને જેમ દોલત એકઠી કરતાં આવડી તેમજ તેનો ઉપયોગ કરવાનું પણ સાથે જ આવડ્યું.

એમને કન્યાશિક્ષણનો ભારે શોખ હતો. એ યુગમાં કન્યા-કેળવણી આપવી એ ભારે મુશ્કેલીની વાત હતી. મગનભાઈ શેઠે તો તે માટે રૂ. ૨૦૦૦૦ વીશ હજારની રકમ કાઢી અને સં. ૧૯૦૭ માં અમદાવાદમાં કન્યાઓ માટે એક પાઠશાળા સ્થાપી અને એના દ્રસ્ટી તરીકે યુરોપિયનને પણ સાથે નીમ્યા અને રૂપિયા ચૌદ હજારની સરકારી પાંચ ટકાની લોન તેમને હસ્તગત કરી. એમણે તે માટે રાયપુરખાતે એક સારી ઇમારત બાંધી. જે યુગની આ વાત છે તે વખતને માટે આ અતિ મહત્વનું પગલું ગણાય. ‘લણનારી તો રાંડે’-એવો તે યુગમાં પ્રચલિત વિચાર હતો. તેમની આ સખાવતને અંગે સરકારે તેમને ‘રાવબહાદુર’ નો ઇત્કાળ આપ્યો. કેળવણીની આ જાહેર મોટી સખાવત તે યુગમાં પ્રથમ હતી એટલે આ બાબતને ખાસ મહત્વ અપાયું અને આજે તે વાતને વિચારતાં તેમાં રહેલ તાત્પર્ય ખરાબર બંધ બેસે છે એમ લાગ્યા વગર નહિ રહે.

પણ તેમનું આયુષ્ય લાંબું ટક્યું નહિ. સં. ૧૯૨૦ ના અસાદ શુદ્ધ ૯ ને રોજ તેઓ દેવગત થયા. સંતતિ તેમને

થઈ નહોતી, મરણ સમય પહેલાં તેમણે પોતાના ભાઈ મોતી-લાલની દીકરીના દીકરા સારાભાઈને દત્તક લીધા અને તેમણે મગનભાઈ કરમચંદનું નામ ઘણા વર્ષ સુધી ચલાવ્યું અને તેની આળસમાં વધારો કર્યો.

નાની જાળતમાં અથવા નાના પાયા પર સુધારાના અશ-ભામી થવું એ માનસિક નિર્ણય અને હિંમત બતાવે છે. મગન-ભાઈ શેઠે તે યુગના પ્રમાણમાં સારી દીર્ઘ દૃષ્ટિ વાપરી અને પોતે આગળ પડતી કેળવણી લીધી તેનો લાભ જનતાને આપવા માટે શોખ્ય પ્રયાસ કર્યો. તેમની ધર્મશ્રદ્ધા અને સન્મુખતા અનુપમ અને આદરણીય હોઈ તેઓ અમદાવાદની જનતામાં પોતાનું નામ અમર કરી ગયા છે.

(૯) તારાચંદ મોતીચંદ ચીનાઈ.

તેઓ અતિ સાહસિક, અતિ ધર્મશ્રદ્ધાળુ અને અભ્યાસી જૈન વ્યાપારી જેઓ ચીન જનાર પ્રથમ હિંદુ હતા તેમના સંબંધમાં ઘણી ચોષ્ટી હકીકતો સાંપડે છે, પણ જેટલી વાત મળી છે તેટલા પરથી તેમનું નામ ચિરસ્મરણમાં રહી જાય તેવી વાત હોઈ સંશ્લેષથી તેમનું ઉપલબ્ધ ચરિત્ર વિચારી જઈએ.

તેઓ કાઠિયાવાડના જૈન ગૃહસ્થ હતા. એમનું સ્થાન ચોક્કસ જણાતું નથી, પણ પ્રાપ્ત થયેલી હકીકત પરથી એ માંગરોળ કે વેરાવળના અસલ રહેવાસી હોવા સંભવે છે. એ વ્યાપારી હોવા છતાં એને અભ્યાસનો ભારે શોખ હતો અને બહુશ્રુત હોઈ એને નવું જોવા-મણવાની ખૂબ જિજ્ઞાસા હતી. એણે

ચીનની વાતો ઘણી સાંભળી હતી, એની સંસ્કૃતિ ઘણી પ્રાચીન હતી એ એના લાણુવામાં આંધું હતું અને જૈનધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મમાં ઘણું સામ્ય હતું એમ તેણે શ્રવણ કર્યું હતું. એટલે એ સર્વનો અભ્યાસ કરવા અને વ્યાપાર કરવા એણે ચીન જવા ઈચ્છા કરી. બે વર્ષની સમજાવટ પછી ઘણી મુશીબતે એણે ધરના માણસોની રજા મેળવી. એ મુંબઈથી કલકત્તે જવા માટે તા. ૧૨ જુન ૧૮૧૦ (સં. ૧૮૬૬) ના રોજ નીકળ્યા. કલકત્તેથી અંગ્રેજ વહાણ મળ્યું. સાથે એક તેમના જેવો સાહસિક ધાટી નોકર હતો અને એક ખીજ નોંધ પ્રમાણે એમની સાથે રસોઈઆ અને ખીજમતદાર પણ હતા. ચીન ગયા ત્યારે એમને ચીની ભાષા બોલતાં કે લખતાં આવડતી ન હોતી. રસ્તે દરિયાનું મોટું તોફાન પણ તેમને નડ્યું હતું. પંદર દિવસે એ શાંગહાઈ પહોંચ્યા. શાંગહાઈમાં તે વખતે દર લાખ માણસની વસતી હતી અને ચીનનો વિસ્તાર મંચુરીયા, મંગોલીયા, કોરીયા, ટિબેટ, ઇન્ડો-ચાઈના અને ચીનાઈ તુર્કસ્તાન સુધી હતો અને વસતી ચાલીસથી પિસ્તાલીસ કરોડ મનુષ્યની હતી. આવા મોટા દેશમાં તારાચંદે ઝુકાવ્યું, ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો, નીતિપૂર્વક વેપાર કર્યો અને બૌદ્ધ ધર્મનું રહસ્ય સમજવા માટે પેઢી શાંગહાઈમાં રાખી પોતે કંતાન શહેરમાં રહ્યા અને ચીનના લોકોમાં લાખવા માટે પોતાનો વેશ પણ પલટાવી નાખ્યો. એનું નીતિમય અભ્યાસી હૃવન અને નિયમિત ટેવથી એ ચીનના ધર્મશુરુઓમાં પણ ખૂબ લોકપ્રિય થઈ ગયા. ચીનની ભાષા ખૂબ ખેડાયેલી છે, પણ એમાં પ્રત્યેક શબ્દ માટે નૂતન આકૃતિ હોઈ

તેના પર પ્રભુત્વ મેળવવામાં ઘણી મહેનત પડે છે, પણ તારા-ચંદ્રબાઈએ એનો ખૂબ અભ્યાસ કર્યો; એમણે ચીનાઈ ધર્મગુરુઓ સાથે રહી બૌદ્ધ ધર્મનું રહસ્ય બહુ, પણ પોતાની જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા કાયમ રાખી. મનના અને ઇન્દ્રિયના સંયમ અંગે બંને ધર્મમાં ખૂબ આગ્રહ છે અને યજ્ઞહિંસા કે વિધિવાદનો આગ્રહ નથી, વર્ણભેદ નથી—એ રહસ્ય એણે બહુ અને એમણે મોટા બૌદ્ધ ધર્માચાર્યો સાથે ધર્મની ચર્ચાઓ પણ ખૂબ કરી. એને આ કાર્યમાં ખૂબ મજા આવી. ત્રણેક વર્ષ પછી એને કુટુંબ કારણે મુંબઈ આવવું પડ્યું. ત્યાં એક વર્ષ રહ્યા. એની ધન-સંપત્તિ બહુ મોટી નહોતી, પણ સામાન્ય રીતે ઠીક ગણાય.

તા. ૧૭ જુલાઈ ૧૮૧૪ (સં. ૧૮૭૦) માં તેઓ બીજી વાર ચીન ઉપજ્યા. અને ૨૧-૧૨-૧૮૨૨ સુધી લગભગ આઠ વર્ષ ચીન રહ્યા. એમણે મુખ્ય ધર્મગુરુની ભારે પ્રીતિ સંપાદન કરી. તેમની પાસે મહાવીરના તત્ત્વોની વારંવાર વાત કરી અને મહાવીરને જુદા ભગવાનની સાથે મહાન વિભૂતિ તરીકે સ્વીકારાવ્યા. બૌદ્ધગુરુઓ અભણ્યાને ધર્મપુસ્તકો બતાવતા નથી તેમાં તારાચંદ્રબાઈનો અપવાદ હતો. એણે અનેક ગ્રંથો જોયાં અને નવમી સદીમાં જૈન સાહિત્ય ચીન ગયું હતું તે પણ તપાસ્યું અને ઉવટે મોટા મહંત પાસે માગણી કરી બૌદ્ધ સંઘ પાસે મહાવીરની ધાતુની પ્રતિમા હોનાનના મોટા મંદિરમાં કૃતિંકી પૂર્ણિમાને દિવસે ભારે ખર્ચ સાથે ઠાકમાઠથી પંધરાત્રી અને અત્યારે પણ એ પ્રતિમા ત્યાં વિદ્યમાન છે એમ સાંભળ્યું છે.

સને ૧૮૨૨ (સં. ૧૮૭૮) માં તે હિંદ પાછા ફર્યા, જાડીનો સમય હિંદમાં ધર્મક્રિયામાં આનંદથી ગાળ્યો અને દેશમાં રહી વાનપ્રસ્થ જીવન ગુજાર્યું. સં. ૧૮૮૭ માં ૭૪ વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા. અતિ સાહસિક, ભારે ધર્મપ્રેમી અને ચીનની પ્રથમ મુસાફરી કરનાર અને ત્યાં બીજી વખત પણ જઈ આવનાર આ ગૃહસ્થ 'ચીનાઈ' ની શાખથી ઓળખાયા. તેમનાં કે તેમના પરિવાર સંબંધી આટલી જ હકીકત પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, પણ જોટલું વૃત્તાંત મળ્યું તેટલું તેમના સાહસ અને ધર્મપ્રેમને અંગે ભારે માન ઉત્પન્ન કરે છે.

ચિત્તદમન

વચન ઉચ્ચારવાં કે કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવી એ મનના હુકમ ઉપર આધાર રાખે છે, તેથી જો મન પરવશ પડી ગયું તો પછી વચન અને કાયાને કબજે રાખવાં એ બહુ મુશ્કેલ છે પણ તેટલી જ જરૂરની ફરજ છે અને તે ત્રણેનો સંબંધ એવો છે કે-એક મન જો વશ થયું તો પછી બીજું બધું વશ થઈ ગયું સમજવું.

—અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ

(૧૫)

કુંતાસરનું તળાવ અને મોતીવસહિ.

મોતીશાહ શેઠનું સર્વથી યાદગાર કામ તેમની જિંદગીના છેડાના ભાગમાં કરેલ મોતીશાહની ટુંકનું છે. શત્રુજય પર એ ટુંક સર્વથી જુદી ભાત પાડે તેવી સ્થાપત્ય અને શિલ્પનો નમૂનો છે અને એનો ઇતિહાસ જાણવા જેવો છે. શત્રુજય પર તે વખતે ચાર ટુંક હતી એમ જણાય છે: આદીશ્વર ભગવાનની મોટી ટુંક એક શિખર પર અને બીજા શિખર પર ચોમુખજીવાળી ટુંક, છીપાવસહિ અને ખરતરવસહિ. ખરી રીતે તો મોટી ટુંકો બે જ. ગણાય, કારણ કે પ્રમાણમાં છીપાવસહિ તો ખરતરવસહિના પેટાના નાના દેરાસર જેવી છે.

પાલીતાણે ધર્મશાળા કૃત્રી પછી લાયખલાના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા કરી એ હકીકત આપણે ઉપર જોઈ ગયા. ધર્મશાળા સં. ૧૮૮૫ માં ખુલ્લી મૂકવામાં આવી અને લાયખલે પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૮૫ ના માગશર શુદ્ધ ૬ ને રોજ થઈ. તે અરસામાં સૂત્રધાર રામજીએ પોતાના પુત્ર નેમજી ઉપર મુંબઈથી મહુવે સં. ૧૮૮૫ ના કાર્તિક વદ ૬ ને રોજ પત્ર લખ્યો છે તે પરથી જણાય છે કે શેઠનો વિચાર માગશર શુદ્ધ ૬

(સં. ૧૮૮૫) ને રોજ સિદ્ધાચળ પર દેરાસર બાંધવાનું ખાતમુદૂર્ત કરવાનો હતો. એ પત્ર પ્રમાણે મોતીશાહ શેઠનો વિચાર છીપાવસહિ અને અદ્ભૂતજીની વચ્ચેની જગ્યા જ્યાં હાલ નંદીશ્વરદ્વીપની ટુંક છે ત્યાં દેરાસર કરવાનો હતો. એ પત્રના લખાણ પ્રમાણે શેઠશ્રીને પાંચ દેરાસર એક સાથે કરવાના હતા, તેમાં એક તેઓનું પોતાનું અને ચાર દેરાસર ચાર ચોવટીઆનાં એમ તે પત્રમાં જણાવે છે. ચોવટીઆ એટલે વ્યવહારકુશળ આગેવાન પુરુષો એવો અર્થ લાગે છે. ચોવટીઆનો અર્થ પંચાતીઆ કે દોઢડાહ્યા એવો લાગતો નથી. એ ચારે પુરુષોનાં નામ સદર પત્રમાં આપ્યા નથી, પણ તેઓ શેઠની ટુંકમાં દેરા બંધાવનારમાંનાં ચાર હશે એમ અનુમાન થાય છે. ગમે તે કારણે આ વિચાર બંધ રહ્યો જણાય છે.

ટુંક બાંધવાનો નિર્ણય-ગમે તે રીતે શેઠે સંકલ્પ કર્યો તે વાતને બાબુ પર રાખીએ, પણ એક વાત ચોક્કસ જણાય છે કે-ભાયખલાના મંદિરની પ્રતિષ્ઠા દરમ્યાન શેઠ મોતીશાહે સિદ્ધગિરિ પર પાંચ મંદિર અને ભમતીવાળું ચૈત્ય કસાવવાનો નિશ્ચય કર્યો અને તે જ વર્ષની આખરે જ્યારે વહાણો ચાલતા થયા કે તુરત જ સૂત્રધાર રામજીને મુંબઈ તેડાવ્યા. તે સં. ૧૮૮૫ ના આસો વદ ૯ બુધવારે મુંબઈ આવ્યા. શેઠે બુધવારની તે જ રાત્રે રામજી સલાટ પાસે પોતાનો નિર્ણય વ્યક્ત કર્યો. પાંચ મંદિરવાળું સુંદર દેરાસર ભમતી સાથે બાંધવાની વાત કરી અને તે માટે જગ્યાની તપાસ કરવા તેને હુકમ કર્યો. શેઠને મંદિર બંધાવવાની તમન્ના એટલી બધી લાગી હતી કે બીજે જ દિવસે આસો વદ ૧૦ ના રોજ રામજી સૂત્રધારને વહાણમાં ભાવનગર મોકલ્યા. તેની

સાથે-વાલા પારેખ, શેઠ વધુશા, શેઠ-રીખવદાસ અને મોદીને
 મોકલ્યા અને ધોલેરેથી મુનીમ વીરચંદને પણ પાલીતાણે જવા
 લખી દીધું. શેઠનો હુકમ લગ્ય દેરાસર કરવાનો હતો અને
 તે ભાટે જગ્યા નક્કી કરી, તેના નકશા (પ્લાન) કરી કાર્તિક
 વદમાં મુંબઈ જવાનો શેઠનો હુકમ હતો. શેઠ પોતે 'માગશર'
 સુદમાં પાલીતાણે આવી ખાતમુદૂત કરવાના વિચારના હતા.
 મતલબ આ-સર્વ જલદી આટોપવાનો-શરૂ કરી દેવાનો. શેઠનો
 વિચાર હતો, સૂત્રધાર રામજી ઉપરોક્ત ચાર ગૃહસ્થો સાથે
 સં. ૧૮૮૫ના આસો વદ. ૧૦મે મુંબઈથી માછા વહાણે ચલ્યા.
 દિવાળી દરિયામાં થઈ. નવમે દિવસે લાવનગર પહોંચ્યા.
 આ રીતે સંકટપળળનો અમલ કરવાની શરૂઆત થઈ. એ
 આખી વાત સૂત્રધાર રામજીના પાલીતાણેથી તેના પુત્ર નેમજી
 પરમહુવે લખેલા પત્ર (સં. ૧૮૮૬ ના કાર્તિક વદ. ૭ મંગળની
 તિથિના) થી જણાય છે. સદર પત્ર પરથી આ વાતની શેઠને
 ઘણી તાકીદ હતી એમ પણ જણાય છે. એ ઉપયોગી પત્રનો
 જરૂરી લાગ પરિશિષ્ટમાં આપ્યો છે.

રથાનવિચારણા-નિર્ણય—પાલીતાણા—સિદ્ધાચળ પર
 મહુવાના મહાવીરસ્વામીના દેરાસરના નમૂના પ્રમાણે લગ્ય
 ટુંક બાંધવી, પાંચ દેરાસર કરવા અને ચારે બાજુ લમતી
 કરવી એટલે નિરધાર થયો, પણ કઈ જગ્યાએ ટુંક બાંધવી
 એનો નિર્ણય થયો નહિ. તે વખતની શત્રુજયની બંને ટેકરીની
 સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવા જેવો છે. ચોમુખજીની ટુંકની એક
 ટેકરી હતી, તેના પર સવા સોમજીની મોટી ટુંક હતી. લગ્ય
 દેરાસર, રાંધણપગલાં અને લમતી હતા; અને બાજુમાં

છીપાવસહિ હતી. અહીં એ ટેકરી પૂરી થતી હતી. તે વખતે પ્રેમચંદ મોદીની, હેમાલાઈની, સાકરચંદ શેઠની, નંદીશ્વર દ્વીપની કે ખાલાલાઈની ટુંકો નહોતી એ વાત ધ્યાનમાં રહે. આ ટેકરી પર ત્રણ ટુંક હતી એમ જણાય છે. ચામુખજી, છીપાવસહિ અને ખરતરવસહી.

એ ટેકરી પશ્ચિમ બાજુ છે, એની સામે ખીણ ઊંચી ટેકરી હતી જેના ઉપર આદીશ્વર ભગવાનની મોટી ટુંક હતી. એમાં મુખ્ય ભગ્ય દેરાસર અને ભમતી વિગેરે હતા. બહારના ભાગમાં કુમારપાળનું દેરાસર, ચોરીનું દેરાસર, ગોમુખ યક્ષ, ચંદ્રેશ્વરી દેવી વિગેરે સર્વ હતું. પ્રવેશ કરતાં પ્રથમ આવે છે તે શાંતિનાથનું દેરાસર ત્યારપછી બંધાયું હોય એમ જણાય છે. કેશવજી નાયકની ટુંક તે વખતે નહોતી એ તો સ્પષ્ટ વાત છે. આ બંને ટેકરી વચ્ચે મોટી ગાળી હતી અને ગાળીને તળીએ મોટું તળાવ હતું. રામપોળથી દાખલ થવાના રસ્તાથી શરૂ કરી બંને બાજુના ધાખા અને આખી મોતીશા શેઠની ટુંકની જગ્યામાં ઠેઠ સગાળપોળ સુધી અને આ બાજુ ઘેટીની પાગનો રસ્તો અને ભીમના પગથીઆ સુધી તે વખતે ઊંડી ખીણ હતી અને તેની નીચે તળાવ હતું. દરેક સ્થાન પર એ ડુંગરો વચ્ચે ખીણ હોય છે તે ધ્યાન રાખીને જોવાથી જણાય છે. આ ખીણને કુંતાસરનો ખાડો અથવા તળાવનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. તે એટલો ઊંડો હતો કે ચાલતા રસ્તા પરથી જો ખાડાની અંદરના માણસોને જોવામાં આવે તો ઉઘાડી આંખે તે એક વેંતના દેખાય. આ પ્રમાણે નોંધાયેલી હકીકત છે તેથી અનુમાન થાય છે કે-એ ખાડો લગભગ ૨૦૦ ફીટ ઊંડો હશે.

આ અનુમાન ઉપજાવી કાઢેલું છે, પણ ખાડો ઘણો જાડો હતો એ વાત તો ચોક્કસ જણાય છે. આદીશ્વર ભગવાનના મંદિરવાળી ટેકરી પર સીધા આવવું હોય તો માત્ર નાનો કેડીનો રસ્તો હતો અને ત્યાંથી આવવાની એ કેડી એટલી નાની હતી કે તેના પર માત્ર બે માણસો સાથે અથવા સામસામે પસાર થઈ જાય. તેની બાજુમાં કુંતાસરની ગાળી હતી અને તે ઘણી જાડી હોઈને ચાલનારને સંભાળીને ચાલવું પડતું હતું. અત્યારે મુખ્ય રામપોળ દ્વારે પ્રવેશ કર્યા પછી જ્યાં ઉતારા છે ત્યાં છેડા પરથી એ કેડી પસાર થતી હતી. બાકી ઘણાખરા યાત્રાળુઓ હનુમાન ધારથી ચોમુખજી થઈ, અત્યારે જ્યાં બાલાલાઈ શેઠની ટુંક છે અને જે જમ્યાને તે વખતે પાંચ હાટડીના નામથી ઓળખવામાં આવતી હતી ત્યાં અદ્ભુતજીના રસ્તા મારફત આવી સીધા હાથીપોળે જતા હતા. હનુમાનધાર પછીનો આ આખો માર્ગ બંને રસ્તે ઘણો વિકટ હતો.

આ પ્રમાણે સ્થાનની પરિસ્થિતિ હતી. સં. ૧૮૮૬ ના કાર્તિક શુદ્ધ ૫ ને રોજ સૂત્રધાર રામજી મુંબઈથી ભાવનગર પહોંચ્યા. તેની સાથે ઉપર જણાવેલા ચાર ગૃહસ્થો (વાલા પારેખ વગેરે) હતા. તેઓને શેઠે કેટલાં મંદિરો બાંધવાં, કેવાં બાંધવાં વગેરે વાત ઈચ્છાશ્રેષ્ઠે જણાવી હતી, પણ સ્થાનનો નિર્ણય અને નકશા કર્યા નહોતા અને નિર્ણય તાકીદે કરવાનો વિચાર જણાવ્યો હતો. પાટીતાણે પહોંચ્યા પછી સૂત્રધાર રામજીનો મત તો કુંતાસરનો ગાળો પુરાવવાનો કાયમ થયો, ત્યારે વાલા પારેખનો મત નંદીશ્વર દ્વીપની ટુંક હાલ છે તે સ્થાન પર મંદિરો બાંધવાનો થયો. સૂ. રામજીના મતે નંદીશ્વર

ખાતમુહૂર્ત—શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠી પર તે જ રાત્રે સર્વ મંડળ એકઠું થયું. અમદાવાદના નગરશેઠ હેમાલાલ જી ત્યાં હાજર હતા. શેઠ મોતીશાહ તો તે દિવસે હુંગર ઉપર જગ્યા બેતાં જ સ્થાન અંગે નિર્ણય કરી ચૂક્યા હતા કે—કુંતાસરનો ખાડો—તળાવ પુરાવી તે પર ટુંક બાંધવી. એ મહત્ત્વ વિચારના માણસ હતા અને કરેલા નિર્ણયને ચીવટથી વળગી રહે તેવો ચોક્કસ નિર્ણય કરનાર હતા એટલે જ્યારે એમણે આખા મંડળમાં પોતાનો વિચાર કુંતાસર પૂરવાનો બહેર કર્યો ત્યારે કોઈ તેમની વિરુદ્ધ બોલી શક્યું નહિ.

શેઠ મોતીશાહને કામ જેમ બને તેમ જલદી આટોપવાની ટેવ હતી. તેઓ માનતા હતા કે ‘કર્યું’ તે કામ અને ‘વિંધાણું’ તે મોતી.’ વળી મુંબઈ જઈ ખાતમુહૂર્ત કરવા ફરી વાર પાલીતાણે આવવાનું તેમને પાલવે તેમ નહોતું. સાહસિક અને મહત્ત્વ વિચારના શેઠશ્રીએ મંડળીમાં બીજી ત્રીજી વાત ન કરતાં એકદમ રામજી સૂત્રધારને કહ્યું કે તેણે ખાતનું મુહૂર્ત શોધી કાઢવું. સૂત્રધાર રામજી પોતાની શિલ્પવિદ્યા ઉપરાંત જ્યોતિષશાસ્ત્ર પણ ઠીક બણતા હતા. સામાન્ય બાબતો તો બણવી જ પડે, કારણ કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને શિલ્પને અરસપરસ કેટલોક સંબંધ રહે છે.

આ વખતે સં. ૧૮૮૬ ના માગશર માસની શરૂઆત ચાલતી હતી. માગશર માસમાં મીનાર્ક હોય છે. સંક્રાંત પહેલાના એક મહિનામાં સૂર્ય મીન રાશિનો થાય છે. તેથી તે વખત દરમિયાન કોઈ શુભ કાર્ય કરવામાં આવતા નથી.

ખાસ કરીને લગ્ન કે ખાતની ક્રિયા એ અરસામાં થતી નથી. એ સમયને ચાલુ ભાષામાં 'મહિનારખ' કહેવામાં આવે છે. એ મીનાકે શબ્દનો અપભ્રંશ છે.

શેઠ મોતીશાહે મંડળી વચ્ચે સૂ. રામજીને પૂછ્યું કે 'ખાતનું મુદૂત ક્યારે આવે છે? કામ જલદી પતાવો. આપણે કાલ ધાય તો પરમ દિવસ કરવી નથી.'

સૂ. રામજી 'સાહેબ, જ્યારે શુરુ કે શુકનો અસ્ત હોય અથવા સૂર્ય મીન રાશિનો થયો હોય ત્યારે આવા મોટાં કામનું મુદૂત ન થાય, મુદૂત પોપ વદમાં આવે છે.'

મોતીશાહ શેઠને આ વાત પસંદ પડી નહિ. વેપારરસીઆ એ જીવને આહરેલ કામ આટોપવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી અને મુંબઈ ગયા પછી કોઈ મોટા કામમાં પડી જાય તો વળી કામ લંગાઈ જાય, એટલે એમણે તો ચર્ચા ચાલુ રાખી અને હાથ ધરેલું કામ આદરી દેવાની ઉતાવળ બતાવી. તે વખતે નીચે જણાવેલ સ્વરૂપની ચર્ચા થઈ.

મોતીશાહ—'ધર્મકાર્યમાં તો જેમ જલદી કરીએ તેમ સારું. એમાં મનની ભાવના એ મુદૂરત.'

સૂ. રામજી—'પણ શેઠ! વહેવાર તો સર્વ જાળવવા પડે જ ને. આપણને મહિના પંદર દિવસમાં શું ખાતું મોજું થઈ જાય છે?'

મોતીશાહ—'તો રામજી સલાટ! હું તમને પૂછું કે આ ત્યોતિપ્ત્યાસ કોણે બનાવ્યું?'

સૂ. રામજી-‘ બગોળશાસ્ત્રને આધારે મહાપુરુષોએ પોતાની બુદ્ધિથી એ શાસ્ત્ર રચ્યું. ’

મોતીશાહ-‘ ત્યારે મોટાઓએ ક્યું હોય તે બાબતમાં મોટા કહે તેમ કરવું તે તો સાચી વાત ને ? ’

સૂ. રામજી-‘ એ તો બરાબર છે. ’

મોતીશાહ-‘ તો પછી આપણામાં મોટું કોણ ? ’

આ સવાલ ગૂંચવણીઓ હતો. એ સવાલનો જવાબ તો એક જ આવે-‘ આપ-પોતે. ’ બીજા સર્વ મૌન થઈ ગયા, પણ શેઠ હેમાલાઈ તે વખતે બોલી બિઠ્યા કે ‘ આપ-મોટા. ’ આ રીતે શેઠ હેમાલાઈએ સર્વનું મૌન બોલી નાખ્યું.

મોતીશાહ શેઠના મનમાં મોટાઈ ન હોતી. એને મોટા કહેવરાવવાની ઈચ્છા પણ નહોતી, પણ એને કામ આદરી દેવાની ખૂબ તમન્ના હતી. એટલે એમણે એ જવાબનો લાભ લીધો. પોતે બોલી બિઠ્યા ‘ જો તમને હું મોટો લાગતો હોઉં તો હું કહું છું કે મુહૂર્ત કાલે જ કરો. હું મારા નિશ્ચયબળથી કહું છું કે મનની દૃઢતાથી શંકા વગર કોઈપણ કામ કરવામાં આવે અને તે કામ કરતા હૃદયનો આનંદ થાય તો પરમાત્મા ધારણું કામ પાર પાડે છે. ’

જ્યોતિષમાં બરાબર માનનારા રામજી સૂત્રધારને આ વાત પસંદ પડી નહિ. શેઠના નિશ્ચય સામે એનામાં બોલવાની હિંમત નહોતી. એણે ધોલેરાવાળાં વજનદાર મુનીમને બાબુએ લઈ જઈને કહ્યું કે ‘ આ ઠીક થતું નથી. શેઠ મમત કરીને

મુદૂત કરશે તો એનું પરિણામ સારું નહિ આવે. શેઠ સાહેબ.
મુદૂત તો કરી નાખશે, પણ પોતે પ્રતિષ્ઠા કરશે કે નહિ એ
વાતની ચંકા છે.

વીરચંદલાઈ ભારે વ્યવહાર હતા. એણે રામજી સૂત્રધારને
જવાબ આપ્યો- 'તમે હજી શેઠને બરાબર જાણ્યા નથી.
એમણે જે કામ કરવા ધાર્યું હોય તે જરૂર કરશે. તમે
હવે શુકનમાં વિશ્વ ન નાખો. ખાસ આશ્રહ હોય તો એક બે
દિવસમાં સારા દિવસ શોધી આપો. વધારે ઢીલ શેઠને પાલવે
તેમ નથી. શેઠનો આવતી કાલે જ મુદૂત કરવાનો આશ્રહ બે
એક દિવસ માટે હું ફેરવાવી શકીશ, બાકી વાત પોપ વદમાં
જાય અને શેઠ મુંબઈ જઈને પાછા આવે અને તેટલો વળત
વાત મુલતવી રહે એ વાત અશક્ય જણાય છે. પરમાત્મા
સર્વ સારું કરશે. આમાં ક્યાં દીકરા દીકરી પરણાવવા છે,
ધરમના કામમાં ઢીલ ન કરવી.'

કચવાતે મને રામજી સૂત્રધારે મુદૂત બેઠું આપ્યું. તે
દિવસ માટે બધી તૈયારીઓ વિગતવાર કરવામાં આવી. કુંતા-
સરના તળાવમાં ઊતરવા માટે નિસરણી સાથે નિસરણીઓ
બાંધવામાં આવી. પૂજાપાનો સામાન મોકલવામાં આવ્યો.
મુદૂતને દિવસે બડી ધામધૂમપૂર્વક શેઠ મોતીશાહ, શેઠ હેમા-
ચાઈ વગેરે ડુંગર ઉપર ગયા. કુંતાસરની ગાંળી આદીશ્વરની
મોટી ટુંક પાસે ઘણી ઊંડી હતી, હાલ જ્યાં મોતીશાહ શેઠનો
કુંટ છે ત્યાં ઘણા ઊંડાણમાં તળાવ હતું. બાજુમાં કુંતા માતાની
દેરી હતી. ઊતરવાની નિસરણીઓ તળાવની બાજુ પર બાંધ-
વામાં આવી હતી. નીચે રહેલા માણસોને બે ટુંક ટેકરા કે

હાદાની ટુંકના રસ્તા ઉપરથી જોતાં તે હાથવેંત જેટલા નાના દેખાતા હતા. ગાળો સાંકડો હતો પણ ખૂબ જોડો હતો, પૂર્વે રામપોળની ખારી અને પશ્ચિમે ઘેટી પાળનો રસ્તો બન્ને ઘણા જોયા હતા, ગાળો ઘણીખરી જગ્યાએ તળાવ સરખો હતો. શેઠ હેમાલાલ ખાડાની ધાર ઉપર ઊભા ઊભા શેઠ મોતીશાહને કહે છે કે-‘શેઠ! આ વેંત વેંતના માણસો દેખાય છે, અને આવડી મોટી ખાડ પૂરી ઉપર લઈ આવવી, મજબૂત બનાવવી, તેમાં ટાંકા તથા પાણીના રસ્તા કરવા અને તે પર દેરાસરો બાંધવા ! શેઠ કામ કપરું તો બરું ! તમે ભારે પડતું કામ ઉપાડ્યું છે.’ મોતીશાહ શેઠે જવાબ આપ્યો. ‘શેઠ ! એમાં મૂંઝવણ જેવું શું છે ? આ તો મુંબઈ દૂર પડી, નહિ તો મારી એક વખાર ઉઘાડું, તો ચીનાઈ સાકરથી આ ખાડો પૂરી દઉં. ચાલો, ઉત્સાહ રાખો અને પરમાત્માનું નામ લો. સારા કામમાં શંકા રાખવી નહિ.’

શેઠ હેમાલાલ મોતીશાહ શેઠના નિશ્ચયબળથી આશ્ચર્ય પામ્યા. એમની આંખમાં હર્ષનાં આંસું આવી ગયા. અત્યંત ઉત્સાહથી ‘સં. ૧૮૮૬ ના માગશર વદમાં ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું.’

આ અસાધારણ સાહસ હતું. તે વખતે કુંતાસરનો ગાળો જોનાર એમ કહેતા હતા કે-આવા બે ડુંગરના ગાળાને બાંધવો એ કામ સાધારણ કદબનાની બહારનું જ હતું. પંડિત વીર-વિજય ગાઈ ગયા છે-કે-ચોથા આરામાં અનેક ધનવાનો અને પ્રતાપી પુરુષો થઈ ગયા, તેનાથી આ ખાડો પૂરાણો નહિ, તે આ કાળે મોતીશાહ શેઠે રૂપાનાં રૂપિયે ભરાવ્યો. (જુઓ

પરિશિષ્ટ). આવી કલ્પના કરવી તે પણ ભારે નિશ્ચયબળ અને સાહસ બતાવે છે. એમાં પંડિત વીરવિજયજી કહે છે તેમ ખરચનો હિસાબ જ નહોતો. એને રૂપીઆથી ભરાવ્યો એમ વર્ણવવું તેનો અર્થ એ છે કે-એમાં એટલો ખરચ કરવામાં આવ્યો કે એમાં પથ્થરને બદલે રૂપિયા ભર્યા હોત તો, તેટલી જ રકમ લાગત. આ વાત શેઠની ધર્મભાવના, ધગશ અને નિશ્ચયબળનો મહિમા બતાવે છે.

જેમણે આ ખાડો જોયો હતો તેવા વૃદ્ધ પુરુષો પાસેથી આ લેખકે સાંભળેલી વાત છે. તેઓ જે રીતે યાત્રા કરવા જનારની મુશ્કેલીનું વર્ણન કરતા હતા અને શેઠને નજરે જોયા હતા તે વખતની તેમની ઉર્મિઓ નિહાળીને પ્રસન્ન થયા હતા એ વાતનું વર્ણન કરવા બેસું તો પૃષ્ઠો ભરાય તેમ છે. વાત એક જ છે કે-એ શેઠ રળી જાણતા હતા, તેમ ખરચી પણ જાણતા હતા અને એમને કામ ગમે તેમ આટોપી પતાવવું નહોતું, પણ શિલ્પકળા અને સ્થાપત્યના નમૂના બહા કરવા માટે વિશાળ જગ્યા તેમને જોઈતી હતી અને તે માટે ગમે તેમ ચલાવી લેવું નહોતું.

ખાતમુહૂર્ત કરીને ગામમાં આવ્યા પછી આદિપુરના કોળીઓએ ચોરી કરવા સારુ ખાત ઉખેડી નાખ્યું અને અંદર નાખેલા રૂપાનાણાંને ઉઠાવી ગયા. મુનીમ વીરચંદસાઈની કુશળતાથી આ વાત બહુ ચોળાણી નહિ. જ્યોતિષ અથવા સવિધ્યમાં માનનારની નજરે ખાત વીંખાય એ અશુભ ચિહ્ન ગણાય છે.

ખાતમુહૂર્તની તારીખના સંબંધમાં કેટલોક મતફેર છે.

મને જે કાગળો મળ્યા છે તે પ્રમાણે ખાતમુદ્દત્ સં. ૧૮૮૬ ના માગશર માસમાં આવે છે. મને જે થોડી છૂટીછવાઈ નોંધ મોતીશાહ શેઠના ચરિત્ર સંબંધી મળી છે તેમાં તે તારીખ સં. ૧૮૮૭ ના શિયાળામાં લખે છે અને પંડિત વીરવિજયજી પોતાનાં ઢાળિયામાં ખીજી ઢાળની શરૂઆતમાં જણાવે છે કે— 'સંવત અઢારસે અઠાશી માહે, સિદ્ધગિરિ શિખર વિચાલે છે; કુંતાસરનો ખાડો મોટો, શેઠજી નયણે નિહાળે, મનને મોજેજી.' (જુઓ પરિશિષ્ટ) એ પ્રમાણે એ મુદ્દત્નું વર્ષ સં. ૧૮૮૮ થાય છે. માગશર માસમાં અને વદ પક્ષમાં એ મુદ્દત્ થયું એમાં શક નથી, પણ એની સાલ સંબંધી મતભેદ દેખાય છે. એ સંબંધી કેટલીક વધારે ચોક્કસ હકીકત મળવા સંભવ છે તે કુટનોટમાં અથવા પુસ્તકના પરિશિષ્ટમાં પ્રકટ કરવામાં આવશે. મારી પાસે જે પત્રો પ્રાપ્ત થયેલા પડેલા છે તે સર્વમાં પ્રતિષ્ઠા પહેલાં સાત વર્ષ ધમધોકાર કામ ટુંક બાંધવા માટે આદ્યું એની વિગતો છે અને શેઠ મોતીશાહને કામની ઘણી ઉતાવળ હતી અને તેઓ સં. ૧૮૮૬ ના કાર્તિક વદમાં પાટીતાણે આવવા વહાણમાર્ગે મુંબઈથી નીકળ્યા હતા. એની તારીખો મેળવતાં અત્યાર સુધીનાં પ્રાપ્ત સાધનોને અંગે એનો સંવત હું ૧૮૮૬ મૂકું છું. વધારે હકીકત મેળવવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે. પંડિત વીરવિજયજી સં. ૧૮૮૮ ની સાલ કહે છે અને તે સમકાલીન હતા એટલે એ પુરાવાને એકદમ દૂર કરી શકાય તેમ ન હોઈને આ વસવસો ઉત્પન્ન થયો છે. વધારે વિગત સાંપડશે તો તે હવે પછી ઉમેરવામાં આવશે.

ખાતમુદ્દત્ અને જ્યોતિષને અંગે જરા નુકતેચીની

કરવાની, રહે છે. મીનાકર્માં - શુભ કાર્ય - લગ્નાદિ ન કરવાં એ વાત કાઠિયાવાડમાં જ સવિશેષપણે પ્રચલિત છે. દરિયાપારના દેશોમાં એ વાત લાગતી નથી, એવી અત્યારે પણ માન્યતા છે. એ માન્યતાના શુભદોષમાં ઉતરવાનું અત્ર અસ્થાને છે, પણ રામજી સૂત્રધારને જે વાત ઘણી મહત્વની લાગી હોય તે સંબંધવાસીઓને અગત્યની ન જણાય હોય એ બનવાજોગ છે. મુહૂર્તની ખાબતમાં ઘણી વાર એમ થાય છે. એ વિષયના શુભદોષમાં ઉતરવાનું અપ્રકૃત છે, પણ ઘણીવાર કાકતાલીય ન્યાયે કાંઈ અણુધાયું બની આવે છે ત્યારે માણસ 'મુહૂર્ત બરાબર નહોતું લેવાયું' એમ માનવા લાગી જાય છે. આ સંબંધમાં એકમત થવો તો અશક્ય છે. બાકી નાપ્રેલ ખાતને આદિપુરના કેળીઓએ વીંખી નાખ્યું હોય, તો તે યુગની માન્યતા પ્રમાણે તે ઉપાધિ કરનાર ગણાય ખરું. અત્યારે પણ એવા પ્રસંગે એવું બની આવે તો લોકો એવી જ શ્રેણીના વિચાર કરે. આ વાત અહીં જ પતાવી દઈએ. મુદ્દાની વાત એ છે કે - મોતીશાહ શેઠ અંતરના ઉમળકાથી ખૂબ લપકા સાથે માગશ્વર વદમાં કુંતાસરના ગાળામાં ઉતરી સંઘની હાજરીમાં ટુંક બનાવવા બંધાવવા માટે ખાતમુહૂર્ત કયું અને તે પ્રસંગે અનેક સંભાવિત અને ખાસ કરીને શેઠ હેમાભાઈ (અમદાવાદના નગરશેઠ) હાજર હતા.

શેઠ હેમાભાઈના સંબંધમાં ઉપર જે વાત જણાવી તે પ્રચલિત હકીકત એક જરા પાઠદ્રેરૂપે મારી પાસે નોટરૂપે લખાઈને આવી છે. તે નોટ પ્રમાણે કાર્તિક વદમાં કે માગશ્વર શુદ્ધમાં મોતીશાહ શેઠ ટુંકની જગ્યાનો નિર્ણય કરવા મટુવા માર્ગે

મુંબઈથી પાલીતાણે આવ્યા ત્યારે નીચે પ્રમાણે એક રમૂજી પ્રસંગ બન્યો:-

જ્યારે શેઠ મોતીશાહ જગ્યાનો નિર્ણય કરવા પાલીતાણે આવ્યા ત્યારે અમદાવાદના શેઠ હેમાલાલ પણ પાલીતાણે હતા. આખા પહાડ પર ફરી, દર્શન કરી, જગ્યા જોતાં જોતાં અદ્ભુતજના પગથિયા આગળ આવ્યા. આખી મંડળી તે વખતે જગ્યા માટે વિચાર કરતી હતી. સૂત્રધાર રામજીનો વિચાર કુંતાસરનો ગાળો પૂરી તે પર ટુંક બાંધવાનો હતો. તેનાં તેની નજરમાં બે કારણો હતા, (૧) વિશાળ જગ્યાનો લાભ મળે અને (૨) બે ટેકરીઓ પર જવા આવવાની યાત્રીઓની અગવડ દૂર થઈ જાય. મોતીશાહ શેઠને આ વાત પસંદ પડી હતી અને તે પોતાની સંમતિ બતાવતા હતા તે વખતે મળક-માં હેમાલાલ શેઠ બોલ્યા-‘શેઠ! આપ આ ભગીરથ કામ માટે આપની વખારોનો માલ લાવી ખડકો તો લલે. આટલા મોટા ગાળા વચ્ચેનું તળાવ પૂરી ઉપર લઈ આવવું એ કાંઈ ઓછી મુશ્કેલ વાત નથી. પછી તો આપ મુંબઈના નગરશેઠ છો!’ આ વચ્ચેનો અર્થ મોતીશાહ શેઠે ટોણાફૂપ માનીને સૂત્રધાર રામજીને તે જ જગ્યા પર ટુંક બાંધવાનો નિર્ણય કરી તે અનુસાર હુકમ કર્યો અને સર્વે નીચે ઉતર્યા.

હકીકત આ પ્રમાણે હોય કે ખાતમુહૂર્ત કરવા પ્રસંગે અગાઉ જણાવ્યું તે આકારમાં એ હકીકત બની હોય, પણ એ સર્વમાંથી મોતીશાહ શેઠનો આત્મવિશ્વાસ અને શીઘ્ર નિર્ણય કરવાની શક્તિ એ પ્રસંગ જરૂર બતાવે છે. જે મોટાં સાહસ કરી વેપાર ખેડી શકે છે, જે મુંબઈમાં દરિયો પૂરવાના મનો-

રથો ખેડી શકે છે, તે માનસ કુંતાસરના ગાળાનો વિસ્તાર પૂરવાનો નિર્ણય સહજ લાવે કરે તો તેમાં નવાઈ જેવું લાગતું નથી. શેઠ મોતીશાહ દરિયાપારના વેપારી હતા, દરિયો ખેડવામાં માનવાવાળો હતા; અસાધારણ આત્મવિશ્વાસવાળો હતા અને આખળે આગળ વધેલા હતા, એટલે એ ઘણા હિસાબ ગણવા ખોટી થાય એ એના સ્વભાવમાં જ નહોતું. એને કામ શરૂ કરી દેવું હતું અને પાર પાડવું હતું, એટલે એની સામાન્ય વ્યાપારી કુનેહ અને ખેડવાની રીત એમની બાજુએ હતી. અમદાવાદના હેમાભાઈ શેઠ પણ વ્યાપારના ખેડનારા હતા, પણ એની દૃષ્ટિ-મર્યાદા એક બાજુ રતલામ-ઉત્તરેન સુધી અને બીજી બાજુ મુંબઈ સુધી પહોંચતી, જ્યારે મોતીશાહ શેઠ એ સર્વ વિભાગ ઉપરાંત ચીનનો વેપાર ખેડનારા હતા. આ રીતે સલાહ, પ્રેમ, સૌહાર્દ અને સહકારથી કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને કુંતાસરના તળાવની બાજુએ કંઠણ ભૂમિમાં પૂરતા આનંદથી ખાતમુહૂર્ત થયું.

મોતીશાહ શેઠના આનંદનો પાર નહોતો. એમને જીવંત સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવાના ઉમળકા હતા, એમને સ્વર્ગ સાથે વાત કરે એવી રમ્ય શિષ્ટપરચના કરવી હતી, એમને સ્થાપત્યના નમૂના તૈયાર કરવા હતા. એમને મન ખરચનો હિસાબ ન હોતો, એમને કામ જલદી આટોપવું હતું અને સાથે કામ મજબૂત પણ કરવું હતું. એની શરૂઆત કરી, જરૂરી સૂચનાઓ આપી માગશર માસમાં શેઠ તો મુંબઈ સીધાવી ગયા, કામની પ્રગતિ

કેવી થાય છે તેના સમાચાર મોકલવાની ભલામણ કરતા ગયા અને જનતાને આશ્ચર્યમાં નાખતા ગયા. કુંતાસરની વસમીવાટે જનાર આવનાર પ્રાકૃત જનને એમાં સાહસ લાગ્યું, જેને તરને એમાં કમાણીનાં સાધન દેખાયાં અને જનતાને એમાં કુતૂહલ જણાયું.

મોહનીય કર્મની પ્રખળતા

સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર કર્મો પૈકી મોહનીય કર્મ બહુ તીવ્ર, બળવાન અને સામે થવામાં જરા મુશ્કેલી પમાડે તેવું છે. બધા કર્મોમાં તેને રાજની પદવી આપવામાં આવી છે અને બીજા કર્મોને તેના પ્રધાન, સીપાઈ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. ધર્મધનની હાનિ કરનાર મોહનીય કર્મના પ્રભાવથી ધર્મ-ધનથી રહિત થઈ આ જીવ સંસારમાં રખડ્યા કરે છે. સાંસારિક ભોગ ભોગવનારાઓએ તેનો ત્યાગ કરતી વખતે શ્રી શાલિભદ્ર અને શ્રી સ્થૂલભદ્રાદિના ચરિત્રો વિચારવાં.

(૧૬)

મોતીશાહની ટુંકની રચના

ખાતમુહૂર્ત કર્યા પછી કામ તડામાર શરૂ કરવાનું હતું. એક તો ડુંગર ઉપરનું કામ, લેવલ વગરની આડીઅવળી જગ્યા અને કામને પાયામાંથી ઉપર લઈ આવવું એમાં ઘણી મુશ્કેલી હતી. આ બાબતમાં છૂટાછવાયા કાગળો પરથી જે હકીકત મળેલી છે અને કર્ણાતુકર્ણ ચાત્રી આવતી પ્રાપ્ત થઈ છે તે અહીં સંક્ષિપ્તમાં ઉતારી છે.

દેરાસરમાં બાંધકામમાં અને ગૃહસ્થોના મકાનોનાં બાંધકામ-માં ઘણો ફેર છે. દેરાસરનું કામ ચોછામાં ચોછું હજાર વર્ષ ચાલે તેવું મજબૂત થવું જોઈએ. ચાલુ મકાન માટી-ગારનાં ૫૦ વર્ષ ચાલે, ખેંટ ચૂનાનાં ૮૦ વર્ષ ચાલે અને પથ્થરનાં હોય તો ૧૨૫-૧૫૦ વર્ષ ચાલે, ત્યારે મંદિરોની બાંધણી આઠસોથી હજાર વર્ષને હિસાબે ચલાવવાની હોઈ કામ રાશિ-બંધ કરવાનું હોય છે. ઉપરાંત દેરાસરનો ચાચો બહુ જાડો લેવો પડે છે. એના પાયામાં અને આસ કરીને બ્રહ્મરંધ્રમાં પાતાળમાં પણ એક બાલ કે હાઠકું ન રહેવું જોઈએ તેની ચીવટ રાખવી પડે છે. દેરાસરમાં તેની નીચેની બધી જમીન

શુદ્ધ કરવી પડે છે. માત્ર પાયા પૂરતી નહીં. મૂળનાયકના સ્થાનમાં નીચેથી ખોદી પાયાની શુદ્ધિ કરવી પડે છે અને તે માટે ઘણી વાર બહુ ઊંડાણમાં જવું પડે છે. એ પ્રહારંધ્ર જમીનમાંથી નીકળી મૂળપ્રતિમાની નીચે થઈ માથાના મધ્ય વિભાગમાં જાય છે.

આ સિવાય એનાં ગર્ભદ્વાર, રંગમંડપ, ચોકીઓ વિગેરે આપસર કરવાના હોય છે. એમાં એક આંગળનો કે આંગળના પચીશમા ભાગનો પણ તફાવત ચાલતો નથી. પથ્થર ઘડતાં પહોળાઈમાં કે ઊંચાઈમાં દોરા જેટલો ફેરફાર થઈ જાય તો આખો ઘાટ-પથ્થર રદ કરવો પડે છે. શિલ્પશાસ્ત્રની ગણતરીમાં જરા પણ ફેરફાર ચાલી શકતો નથી અને એના અભ્યાસી આવીને કોઈ જાતનો ‘વેધ’ કાઢે તો ઘડનાર કારીગર કે મીસ્ત્રીને નીચું જોવું પડે છે તેમજ કરેલ કામ ઉખેડી નાખવું પડે છે. અહીં વેધ એટલે શાસ્ત્રીય દોષ સમજવો. એ શિલ્પ સાહિત્યનો પારિભાષિક શબ્દ છે. જેણે કોઈ દેરાસરનાં ચાલતાં કામો જોયાં હોય અને તેને લગતી શિલ્પચર્યા સાંભળી હોય તો ઘણી વાર ભારે જમાવટ થતી જોવામાં આવે છે. એ વખતનું એ વિષયમાં રસ લેનારાઓનું ગાંભીર્ય એટલું હોય છે કે જોનારને સાનંદાશ્ચર્ય થાય.

વળી એ પ્રત્યેક વેધ સાથે સાંસારિક સંપત્તિનો આધાર રહે છે. અમુક ભીંત ગળે કે દ્વારની સાખ ગળે તો નિર્વંશ જાય, ધનહાનિ થાય, આખરું જાય, સગારનેહી ગરીબ થઈ જાય અથવા રાજ્યમાન વધે, પુત્ર પુત્રીઓ થાય, ધન સંપત્તિ એવડી કે દશગણી થઈ જાય વિગેરે વાતો જોડાયેલી હોય છે. આ વાતનો તથ્યાંશ આપણે જોવાનો નથી અને એની ચર્ચા

અત્ર અપ્રસ્તુત છે. અમુક દારની સામે ળરાબર દાર આવવું જ જોઈએ, એની પાછળ કેટલીક વાર તંદુરસ્તીના ધારણા પછુ હોય છે અને દરેક નિયમની પાછળ સજા (sanction) હોય તો લોકો દેવી જાબત માનીને આવે તો સીધા રહે છે. એ સર્વ ભારે આનંદ આપે તેવા વહેવાર અને શિક્ષણીય વિષય છે અને એની આલતી ચર્ચા વખતે થતી ગરમી જોઈ હોય તો ભારે નવાઈ પમાડે તેવી હોય છે. પછુ આપણા તે વિષય નથી. મેં આવી અનેક ચર્ચાઓ સાંભળી છે. અત્રે વાત એ છે કે-આવી રીતે હકીકત હોવાથી ચીવટપૂર્વક શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ કામ લેવાનું હતું અને તે વાતમાં સર્વ કામ લેનારા, કરનારા અને કરાવનારા-માનનારા હતા.

જ્યારે દેશસરનું કામ નીચેથી શિખરની જાંધણી સાથે લેવાનું હોય છે ત્યારે ગણતરી ખૂબ રાખવાની હોય છે. કેટલાક મંદિરને શિખર ઉપરના ભાગથી લેવામાં આવે છે, જ્યારે કેટલાક નીચેથી જ શિખરમંધ હોય છે. એમાં પથ્થર પર આખા પથ્થર ગોઠવવાના નથી હોતા, પછુ દરેક પથ્થર ઘડી, એનો આકાર કરી, એને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે ગોઠવવાનો હોય છે. એમાં ગણતરી કેટલી રાખવી પડે છે તે એવા દેશસરનું કામ જોવાથી જ જણાય.

એ ઉપરાંત લેવલ જાળવવું પડે, દાર સામે દાર લાવવાં પડે, એમાં એક દોરા જોટલો તકાવત ન થાય, મૂળનાયકની નાસિકા પ્રવેશદારમાં અમુક સ્થળે લાવવા માટે ગણતરી રાખવી પડે. દારના આઠ ભાગ કરી સાતમા ભાગના આઠ ભાગ કરી તેના સાતમ ભાગે દષ્ટિ રખાય. અને એ ઉપરાંત પ્રવેશ દારની

દિશા, મૂળનાયકની દૃષ્ટિ, સામસામે મંદિર હોય તો બન્ને સ્થાનનાં મૂળનાયકોની દૃષ્ટિનો મેળ, મૂળ ગલારા અને રંગ-મંડપના સાથે, દેરીઓની વ્યવસ્થા, ગુંબજ(ટોમ)ની ગણતરી, ત્રણ શિખર, પાંચ શિખરની વ્યવસ્થા વિગેરે અનેક બાબત જોવાની હોય છે અને એકાદ ભૂલ થાય તો ભારે વિમાસણ, મોટી ચર્ચા અને પૈસાની ખરબાદી થાય છે. આ સર્વ હકીકતમાં પાકી શ્રદ્ધા ધરાવનારની સાથે જ્યારે કામ લેવાનું હોય છે ત્યારે ઘણી સંભાળ રાખવાની હોય છે અને કોઈ પણ બાબતમાં એક દોરાવા પણ ફેરફાર થયો નથી એ ચીવટપૂર્વક જોવાનું હોય છે. એની સાથે ઘણી લૌકિક માન્યતાઓ પણ હોય છે. ગરબ ગળે એટલે સામસામા દ્વારમાં જરા પણ નાના મોટા કે દિશા-ખૂણા ફેર થાય કે મૂળનાયકની ગાદીનું સ્થાન પ્રવેશ દ્વાર સાથે સરખામણીમાં જરા ઊંચું-નીચું થઈ જાય તો તેમાં નાયકને ખેસાડનારનું ખેદાનમેદાન થઈ જાય એવી એવી અનેક માન્યતાઓ છે. આ સર્વ બાબતોમાં મોતીશાહ શેઠના કારીગરો નિષ્ણાત હતા. શેઠનો હુકમ બરાબર શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ જ કામ લેવાનો હતો.

ખાંધકામ.

પ્રથમ કાર્ય કુંતાસરનો ગાળો-તળાવ પૂરવાનું હતું. તેની સાથે દેરાસરોના પાયા તળાવના તળીઆની નીચેથી લેવાતા હતા, એટલે એમાં જ ગણતરી પાકી લેવાની હતી. મૂળનાયકની નીચેના લાંગમાં બ્રહ્મરંધ્રમાં કોઈ જાતની અશુચિ ફેરે તેવો પદાર્થ ન આવવો જોઈએ. એક હાડકાનો ટુકડો કે બાલ પણ ન આવવો જોઈએ, એ પાયાને બને તેટલો નીચેથી લેવો જોઈએ

અને એના પ્રત્યેક પથ્થરના માપ પ્રથમથી નક્કી કરી તે પ્રમાણે પ્રત્યેક પથ્થર ઊંચાઈ, પહોળાઈ કે આકારની બાબતમાં જરા પણ ફેરફારવાળો ન હોવો જોઈએ. એની સાથે દેરાસરમાં પાણીના સંગ્રહ માટે મોટાં ટાંકાં બાંધવાનાં હતાં, ચોમાસાનું નિર્માણ જળ સંગ્રહ કરી રાખી પ્રક્ષાલન માટે ભરી રાખવા માટે ફૂવા જેવું સ્થાન કરવામાં આવે છે તેને 'ટાંકાં' કહે છે અને પ્રત્યેક મોટા દેરાસરમાં એવાં ટાંકાં-એક કે વધારે હોય છે. મોતીશાહ શેઠની ટુંકનાં ટાંકાં કારીગીરી અને સ્થાપત્યના નમૂના છે. એ ઉપરાંત દેરાસરમાંથી પખાણનાં જળને અને ચોમાસાના વરસાદનાં પાણીને બહાર કાઢવા માટે નીક કરવાની હોય છે. એની વ્યવસ્થા પણ આ ટુંકમાં બહુ મજાની કરવામાં આવી છે. મુસાફર-યાત્રાળુને પીવા તથા સ્નાન કરવા માટે કુંડ કરવાનો હોય છે. ટાંકાં તથા કુંડ બને તેટલા વિશાળ કરવાના હતા જેથી એકાદ વષ ચોમાસું નિષ્ફળ જાય કે મોણું વર્ષ થાય તો પણ પાણીની અગવડ ન રહે. પાણીના સંગ્રહ અને નિકાસ માટે આવા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવાની હતી અને તેની યોજના પ્રથમથી જ કરવાની હતી જેથી કામ થઈ ગયા પછી નકામી ભાંગતોડ ન થાય. યાત્રીઓને સ્નાન કરવાની પણ વ્યવસ્થા પ્રથમથી કરવાની હતી. યોજનાપૂર્વક કરેલા મોતીશાહની ટુંકના બાંધકામમાં આ વ્યવસ્થા બહુ સુંદર અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ કરવામાં આવી છે.

કામ કરનાર કારીગરોની બહુ મોટી સંખ્યાની જરૂર હતી. તળીઆ સુધી પાકા પાયા સાથે કામ લઈ આવવું અને પછી તેના પર અનેક દેરાસરો, ભમતીની દેરીઓ, રાયણ પગલાં

તૈયાર કરવાં અને તે કામમાં જરા પણ શાસ્ત્ર, સંપ્રદાય, શિલ્પ કે સ્થાપત્યના નિયમોનો વાંધો ન આવે તે રીતે એ કામ લેવાનું હોય એનો મુખ્ય ભાર સૂત્રધાર રામજીને માથે નાખવામાં આવ્યો હતો. આટલો મોટો ભાર વહન કરવાનું તેણે માથે લીધું. મોતીશાહ શેઠ તથા તેના સલાહકાર મંત્રી, મુનીમ અને પ્રધાનોને તેની આવડત, કુશળતા અને કાર્યશક્તિ પર પૂરતો વિશ્વાસ હતો.

આવું મહાભારત કામ ઉપાડવા અને પાર પાડવા માટે ધ્રાંગધ્રા, હળવદ અને વઢવાણથી સોમપુરા કારીગરો જે સલાહના નામથી ઓળખાય છે તેને મોટી સંખ્યામાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તે સંખ્યા ઓછી પડતાં જામનગર, રાજકોટ, ગોંડળ, જુનાગઢ, ધોરાજી, અમરેલી વગેરેથી બીજા કોમના કારીગરોને બોલાવવામાં આવ્યા. એવા કડિયા કારીગરોની સંખ્યા પણ મોટી હતી. આ દેશસરનો પાયો ભરવામાં અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ ઘડતર અને બાંધકામ કરવામાં અગીઆર સો કારીગરો અને ત્રણ હજાર મજૂર રોકાયા હતા એવો ઉદ્દેશ મળી આવે છે.

આ ટુંક બાંધવાના કામની શરૂઆત કરી ત્યારથી પ્રતિષ્ઠા સુધીમાં સાત વર્ષ કામ ચાલ્યું તે સમય સમયમાં હજારો કારીગરો અને મજૂરો રોજ મેળવતા હતા.

અગાઉ વસ્તુઓ—જરૂરી ચીજના ભાવ અને કારીગર વર્ગની આવક ખર્ચ સંબંધી કેટલીક હકીકત જણાવી છે તે પરથી કારીગર વર્ગની સ્થિતિનો થોડો ખ્યાલ આવ્યો હશે. શેઠ

મોતીશાહ અને એમના પ્રધાન કાર્યકરોની ઇચ્છા કારીગરોને ખૂબ સંતુષ્ટ રાખવાની હતી અને પગાર એવો સારો આપવાની વૃત્તિ હતી કે એમાં વલ્લિકબુદ્ધિને સ્થાન ન હોતું. એના કારીગરો અને મજૂરો ઘણા સુખી અને ચીવટથી કામ કરનારા હતા અને દૂર દેશથી ખેંચાઈને કમાવા સારુ પાલીતાણે આવતા હતા. દરેક કારીગરને તથા મજૂરને દરરોજ સાંજે અનાજ શેર બે, ઘી શેર પા, ગોળ શેર અડધો અને કઠોળ શેર પોણા આપવામાં આવતું હતું અને પીવા માટે તમાકુ આપવામાં આવતી હતી તદુપરાંત રોકડ પગાર પણ મળતો હતો.

મજૂરી તથા કારીગરોના પગારના દર નોંધવા જેવા છે. મોટી વયના મજૂર (દાડીયા)ને દરરોજનો દોઢ આનો આપવામાં આવતો હતો અને તે ઉપરાંત ઉપર જણાવેલ ‘પેટિયું’ (અનાજ, ઘી, ગોળ) આપવામાં આવતું હતું. તે વખતની જનતાની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં આ પગાર ઘણો ઉદાર ગણાય તેવી જનતાની સ્થિતિ હતી. પગારની રકમમાં ખરીદશક્તિ કેટલી છે તે પર તેનો આંક બંધાય છે. રૂપિયા આના પાંચ તો વસ્તુ ખરીદી માટે વચ્ચે ધરવાનું મધ્યસ્થકેંદ્ર હોઈ તેની ખરીદીશક્તિ પર તેની ગણતરી કરવાની છે, એ તો અર્થશાસ્ત્રનો જાણીતો સિદ્ધાંત છે. સં. ૧૮૮૮ ના દુકાળના વર્ષમાં ઘીનો ભાવ મધુના રૂપિયા ૧૧) હતો. એવા ભાવની અત્યારે તો કલ્પના પણ ન આવે. એટલે કારીગરો તથા મજૂરોને ઉદારભાવે પગાર આપવામાં આવતો હતો એમ જણાય છે. એનો ખરો ખ્યાલ કરવા માટે આપણે સૂત્રધાર રામભાઈનો પગાર વિચારવા યોગ્ય છે.

આ સૂત્રધાર રામભાઈ જેણે કુંતાસરનું તળાવ કે ગાળી

પૂરવાની યોજના તૈયાર કરી હતી તેનો શેઠ મોતીશાહ સાથે પ્રથમ પરિચય સં. ૧૮૮૪ માં થયો હતો અને શેઠ તેના શિદ્ધપ્રજ્ઞાનથી રાજી થયા હતા. એની પાસે સં. ૧૮૮૪ ના ઉનાળામાં શ્રી પાયધુની ગોડીજી મહારાજના મંદિરનું કામ શેઠે કરાવ્યું હતું અને સં. ૧૮૮૫ ના માગશરમાં લાયખલાના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારે તેને મહારાજની હાજરીમાં મોટા શિરપાવ અને ઇનામ આપ્યા હતા. આ સૂત્રધાર રામજી પર આખી યોજના તૈયાર કરવાનો અને તેને અમલમાં મૂકવાનો ભાર હતો, છતાં તેનો માસિક પગાર રૂપીઆ પંદર હતો. જ્યારે સૂ. રામજી પોતાના છોકરા સાથે મુંબઈમાં કામ કરતો હતો ત્યારે ખંનેને મળીને માસિક પગાર રૂ. ૫૦) પચાસ આપવામાં આવતો હતો એવો એક પત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એ પગાર તો ઘણાવધારે પડતો ઉદાર હતો એમ સાથે જ જણાવવામાં આવે છે. સૂત્રધાર રામજી કાર્યકુશળ હતો તે ઉપરાંત તેણે લાયખલામાં ખાત મંડાવ્યા પછી શેઠને સંપત્તિની સારી વૃદ્ધિ થઈ હતી, એ માન્યતા પણ પગારની રકમમાં વધારો થવાના કારણભૂત હતી, એમ સાથે જ ઉલ્લેખ હતો. હુશિયાર કારીગરને તે વખતે દરમાસે રૂપીઆ સાડાસાત આપવામાં આવતા હતા. અને આગળ જણાવ્યું તેમ દાડીના દરરોજ છ પૈસા (દોઢ આનો) મોટા પુરુષ મજૂરને મળતા હતા. અર્થશાસ્ત્રમાં પગારની ગણતરી તેની ખરીદશક્તિ પર આધાર રાખે છે એટલે પગારની રકમ અત્યારની રકમ સાથે સરખાવવા યોગ્ય નથી.

પરંતુ શેઠ મોતીશાહમાં માણસોને આકર્ષણ કરવાની અદ્ભુત શક્તિ હતી. એનો એક જ દાખલો આપવાથી આ વાતનો

ખરાબર ખ્યાલ આવી જશે. ભાયખલાના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા વખતે (સં. ૧૮૮૫. માગ૦ ગ્રુદ. ૬.) રામજી સ્થપતિને ખૂબ ઇનામ આપ્યું તેનું વર્ણન કરતાં એ પોતે જણાવે છે કે-એને ‘સુંડલી ભરીને’ ઘરેણું આપ્યાં. ઘણાખરા કારીગરો દેવાદાર હોય છે, તેમ એ રામજી સૂત્રધારને શિહોરવાળા મેતા મેરાજ શામળાનું દેવું હતું. કારીગરોની પેદાશ આમ તો સારી હતી, પણ એ ખચત જાળવી ન રાખતા-ખરચ કરી નાખતા અથવા પોતાની કળા પર ભરોસો રાખી અગાઉથી દેવું કરી બેસતા. આટલો તક્ષાવત ગણતરીનાજ વાણીઆ અને કુશળ કારીગર વચ્ચે રહેતો અને ખારીક અવલોકનથી જોવામાં આવશે તો આજે પણ ઘણીખરી તેવી જ સ્થિતિ જોવામાં આવશે. સૂત્રધાર રામજીને વિચાર થયો કે-જો એ દાગીના લેણુદાર મેરાજ મેતાને દેવા પેટે આપવા જશે તો તેને મોઘમ (અનિશ્ચિત) વસ્તુ માની એની ખરી કિંમતથી અરધી રકમ પણ જમા નહિ આપે, કારણ કે ધીરધારનો ધંધો કરનાર (money-lender) તો દરેક પ્રસંગે કસ કાઢવાની કળામાં કુશળ હોય છે. આ વાતનો વિચાર કરી રામજી સૂત્રધારે એ દાગીના મુંગઠમાં જ વેચી આપવા માટે મુનીમ વીરચંદભાઈને વાત કરી. શેઠ મોતીશાહને કોઈ કારણે આ હકીકતની ખબર પડી ગઈ એટલે એમણે સલાહ રામજીને જોલાવીને ઠપકો આપ્યો. ‘મારો સ્થપતિ, મારા ઇનામમાં આપેલા દાગીના, મારા ગામમાં વેચે એમાં મારી આખરુ શી ? એ ઇનામની રકમ તો અનામત જ રહે.’ એમ જણાવી શેઠે મેરાજ મેતા પર આખી દેવાની રકમની ચીકી લખી આપી અને રામજી સૂત્રધારનું કુલ દેવું પોતે ચૂકવી આપ્યું.

તે વખતમાં નોકરની બાબતમાં જનતાનો આવો ખ્યાલ હતો, જે માણસને પોતાનો માન્યો, તેના સર અવસર, અગવડ કે આપત્તિ વખતે શેઠીઆ જાતે ચીવટ રાખતા, નોકર સુનીમ કે શુમાસ્તાની આબરૂ જાય તો તેમાં પોતાની આબરૂ ઓછી થાય છે એવો શેઠ અને નોકરનો પરસ્પર પ્રેમભાવ હતો. શેઠ નોકરને ત્યાં અવસર આવે તો તેનો ખર્ચ કાઢી આપતા અને નોકર શેઠનું માથું દુઃખવા આવે તો આંપવા બેસી જતો. શેઠ અને નોકર વચ્ચે એકતા હતી, કૌટુંબિક ભાવના હતી અને શેઠની નજરે નોકર સુખી થાય તેવી ઈચ્છા અને નોકરની નજરે શેઠની આબાદી વધતી જાય એવી ભાવના રહેતી હતી. કહે છે કે-શેઠ મોતીશાહે આપેલા તે વખતના દાગીના અત્યારે પણ રામજી શિલ્પકારના પ્રપૌત્રોએ જાળવી રાખ્યા છે અને એનાં વાઘમોરનાં કડાં અત્યારે પણ પરંપરાગત જાળવવાની ચીજોમાં આનંદથી સ્થાન લે છે અને એને પહેરવામાં કે અન્યને બતાવવામાં 'કુટુંબનું' ગૌરવ માનવામાં આવે છે.

હજારો કારીગરો અને મજૂરોથી પર્વત હલમલી રહ્યો હતો. જે સ્થાન પર હાલ નરશી કેશવજીની ધર્મશાળા છે ત્યાંથી માંડીને ગુજરાતી નિશાળ સુધીના ઉઘાડા ચોકમાં માંડવા નાખી ઘડતરનું કામ ત્યાં ચાલતું હતું. ત્યાં હજારો કારીગરો દરરોજ સવારથી સાંજ સુધી પથ્થર ઘડતા હતા. મજબૂત પથ્થર ધ્રાંગધ્રા અને રાબુલાથી મંગાવવામાં આવતા હતા. ઘડેલા પથ્થરો મજૂરના સાથા પર ડુંગર પર ચઢાવવામાં આવતા હતા. મોટા આમલસારા તથા લાંબા પથ્થરને ઉપર ચઢાવવા માટે

સાંગડા, ડાળીઓ તથા મંચની ગોઠવણ કરવામાં આવી હતી. હાલ જ્યાં પુરબાઈની ધર્મશાળા છે ત્યાં લગભગ ચોવીશ ફીટ ઊંચો એક ધનગરો તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. એ ધનગરો એ મોતીશાહના કારખાનાનો ધર્મધ્વજ હતો. એની આસપાસ એક નાનકડા ગામડા જેટલા કારીગરો અને મજૂરો વર્ષો સુધી કામ કરી રહ્યા હતા. એ સ્થાન પર તો સં. ૧૮૮૮ થી ૧૯૦૦ સુધી કામ ચાલ્યું, બાલાબાઈ તથા હેમાલાઈની દુકાનું કામ પણ ત્યાં જ ચાલ્યું હતું તે વાતથી ચોક્કસ થાય છે.

ત્રણ હજાર મજૂરો ઉપર અને નીચે માલ લાવવા લઈ જવામાં રોકાયેલા હોઈ પાલીતાણા શહેર તો પંદર વર્ષ સુધી મધ્યુડાની જેમ ગાજી રહ્યું હતું. દેશ પરદેશના મજૂરો પણ ત્યાં કમાવા માટે મોટી સંખ્યામાં ઊતરી પડ્યા હતા અને આખા દેશમાં મુંબઈવાળા મોતીશાહ શેઠના નામના ડંકા વાગતા હતા.

તે વખતે તો મોતીશાહના નામ પર અનેક રાસડા અને ગીતો રચાયા હતા. એક ભરવાડનું ગીત હતું પણ ગવાતું મને મળી આવ્યું છે, તે પરથી મોતીશાહ શેઠની ઉદારતાએ જનતાને કેટલી મુગ્ધ કરી દીધી હશે તેનો સાદો ધરગથ્ય બાપામાં ખ્યાલ આવે છે. એ રાસડા પરથી જણાય છે કે-કામ કરવા માટે સામે કાંઠેથી-મુંબઈ કાંઠેથી ધાટી મજૂરોને પણ બોલાવ્યા હતા અને તળાવેથી મજૂરો પણ કમાવા આવ્યા હતા. એ રાસડામાં 'કોળી' મજૂરની મહત્તા બતાવી છે તે તો મનુષ્ય સ્વભાવની મોટાઈ લેવાની રીત હશે, પણ એ પરથી જણાય છે કે મજૂરો સર્વ વર્ગના રાખવામાં આવ્યા હતા અને

મજૂરો આનંદથી કામ કરતા હતા. આંખાની નીચે ઊઘનાર મજૂરથી કામ ચાલે નહિ, એવી એમાં વાત કરી છે તેની સાથે ‘આંખાની ડાળે હીંચકા ખાંધ્યા.’ એ વાત વાંચતા શંકદ્વિત્ર નજર સન્મુખ ખડું થઈ જાય છે અને મજૂર વર્ગ ખૂબ સંતુષ્ટ હશે અને શેઠ મોતીશાહની ઉદારતાના વખાણ હૃદય-પૂર્વક કરતા હશે એમ જરૂર લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. એમાં કુંતાસરને પૂરવાના કામથી શરૂ કરીને પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ સુધીના કામની વાતોનો ઈશારો કર્યો છે તે પરથી જણાય છે કે એને બનાવનાર ભરવાડે ખાંધકામના સાત વર્ષનો અનુભવ સાદી ભાષામાં ચીતરી નાખ્યો છે.

સં. ૧૮૮૮ ના ચોમાસામાં વરસાદ ઓછો પડ્યો એટલે પાણીની તાણ પડી ગઈ. તે વખતે ખાંધકામ માટે શેત્રુંજી નદીથી પાણી મંગાવ્યું. તે વખતે એક હાંડા પાણીના ચાર આના મજૂરોના આપવામાં આવતા હતા એવો ઉદ્દેશ મળી આવે છે. શેત્રુંજીને રસ્તેથી ઉપર આવવાની અલગ ‘પાગ’ માર્ગ છે, જરા વિષમ છે, પણ એમાં વાત એ છે કે શેત્રુંજીથી પાણીના હાંડા ચાર આના ખરચી પાણી મંગાવ્યું, પણ કામ અટકવા ન દીધું. એક હાંડામાં ચાર ગેલન પાણી સમાય, એટલે હજાર ગેલનના રૂ. ૬૨-૮-૦ થયા, એટલે શહેરના લોકો પણ પાણીના ભાવનો ક્યાસ કરી શકશે. પેલા રાસડામાં પણ ‘શેત્રુંજીનાં પાણી મંગાવ્યા’ નો ઉદ્દેશ છે. આ હકીકત કામની ધંગશ, ઉદારતા અને શીઘ્રતા બતાવે છે.

આજૂખાજૂથી-આદિપુર, ઘેટીથી મજૂરોને બોલાવવામાં આવ્યા, આંગધા, પોરબંદરથી સલાટો તેડાવ્યા, સામે કાંઠેથી ઘાટીઓને

બોલાવ્યા અને એ રીતે પાયાથી મંડાણ માંડીને ખૂબ ઉત્સાહથી
 બાંધકામ શરૂ કરાવ્યું. ખાતમુહૂર્તથી માંડીને અવારનવાર
 શેઠ કામ જોવા પાલીતાણે આવતા ગયા. આ કામમાં શેઠ
 ભોતીશાહના મુખ્ય કાર્યવાહક અને પ્રધાન સલાહકાર શ્રીયુત
 અમરચંદ ખીમચંદ દમણી અને ધોલેરાવાળા મુનીમ વીરચંદ
 ભાઈ હતા. ગોધારી કચ્છાણુજી કહાનજીના પુત્ર દીપચંદભાઈ જે
 બોલાભાઈના નામથી પ્રસિદ્ધ છે એ પણ કામમાં ખૂબ સહાય
 અને સલાહ આપતા રહ્યા અને એ રીતે મંદિર બંધાવવાનું
 કામ શરૂ થયું. એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે-
 તળાવ પૂરીને તે પર કામ લેવાનું નહોતું, ભરણી ભરીને
 મુંબઈના પરાઓ કે મરીન ડ્રાઈવની પદ્ધતિએ કામ કરવાનું
 નહોતું, જમીનમાં ખાડા પાડી તે પર સીમેન્ટના પોલ નાખી
 તે પોલ પર દેરાસર કરવાનું નહોતું. આ દેરાસરોમાં તો સેંકડો
 વર્ષ ચાલે તેવા મજબૂત પરચરના પાયાથી કામ લેવાનું હતું
 તેથી પાયા કુંતાસરમાં નાખ્યા અને કામ એવું મજબૂત કર્યું
 છે કે થોડા વર્ષ પર એ ટુંકના ચોકમાં આરસ બાંધવો ઠર્યો
 ત્યારે ધાબાને તોડતા ટાંકણાં તૂટી જતા હતા, પણ ધાબાને
 તોડવો મુશ્કેલ પડતો હતો. અત્યારે દેરાસર-ટુંક બંધાયાને
 સો વર્ષ થયા છે, પણ એક કાંકરી ખસી કે લીલી પડી હોય
 તેમ લાગતું નથી.

આવી રીતે ખૂબ ઉત્સાહથી પૈસાની ગણતરી રાખ્યા વગર
 કામ શરૂ કરાવવામાં આવ્યું. ઘણી ગણતરીથી, ખૂબ ચીવટથી
 અને પૈસાના ખર્ચના હિસાબ વગર આ રીતે ટુંક રચનાનું
 કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને એ કામ જેમ અને તેમ જલદી

પણુ ગેરવ્યાજબી ઉતાવળ કર્યા વગર આગળ ધપાવવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું. જ્યાં પથ્થર રાબુલા, ધાંગધ્રા તથા પોરબંદરથી મંગાવવાના હોય, આરસ મારવાડ-મકરાણાથી મંગાવવાના હોય અને મજૂરો દેશ-દેશાવરથી તેડાવવાના હોય ત્યાં વખત તો જરૂર લાગે. તે વખતે ગાડાંની મારફત જ માલ લાવવાનાં સાધનો હતા. નહોતી તે વખતે રેલ્વે ને વેગનો, કે મોટરની લોરીઓ. આ રીતે પથ્થર, મજૂરી સર્વ દૂરથી મંગાવી તે પર કામ કરી તે પથ્થરને પાલીતાણામાં ઘડવાના હતા અને ડુંગર પર ચઢાવવાના હતા. તે સાથે અત્યારે જે પ્રકારે વિગતવાર જ્ઞાનો તૈયાર થાય છે તે પ્રકારની પદ્ધતિ નહોતી. જ્ઞાનો કાચા તૈયાર થતા અને તેને ' નકશા ' કહેવામાં આવતા, પણ એમાં સ્કેલ-માપ બરાબર ન હોઈ, વારંવાર ગૂંચવણ થતી. અને મુદ્દાની વાત એ છે કે-શેઠને તથા સૂત્રધારને શિલ્પના નિયમો જાણવી કામ લેવાનું હતું. એના પ્રત્યેક પથ્થર, કુંભી, કળશ અને દોરે દોરાના વલણ અને લઠણ શાસ્ત્ર સંપ્રદાય પ્રમાણે કરવાના હતા. સો વર્ષ પહેલાં પોતાની જાતને મૂકી કલ્પના કરીએ તો દૂર દેશના કાઠિયાવાડમાં, તેના નાના ગામ પાલીતાણામાં, તેમાં પણ ઊંચા ડુંગર પર તળાવ પૂરી તે પર દેરાસરોની હારમાળા બાંધવી અને તે કામ પાર પાડવામાં ગમે તેટલી અગવડ પડે તેનો ખ્યાલ ન કરતાં ચીવટથી કામ ધપાવ્યે રાખવું એ અતુલ્ય આત્મશ્રદ્ધા, ધર્મશ્રદ્ધા અને આંતર વીર્ય બતાવે છે.

ડુંગરની અને વાતાવરણની પવિત્રતાને અંગે પણ ખૂબ ચીવટ રાખવામાં આવતી હતી. એવો એક બહુ અસરકારક

દાખલો મળી આવ્યો છે તે જાણવા જેવો હોઈ ખાસ નોંધી લીધો છે. મોતીશાહ શેઠ ભાયખલાના દેરાસરમાં સ્થાપન કરવા માટે એક ગજ લાંબા ચૌદ પ્રતિમાણ અમદાવાદથી મુંબઈ મગાવ્યાની હકીકત આગળ આવી ગઈ છે પણ શેઠને પ્રતિમાણ ભરાવવાનો વિચાર ન હતો. એમની ભાવના હજારો પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવવાની હતી અને એમને પ્રતિમાણના માપ અને આકાર માટે ખૂબ ચિંતા અને ચીવટ હતા. સમયતુરસ્ત સંસ્થાનના માપ પ્રમાણે હજારો પ્રતિમાણ ઘડાવવા અને તેમની આકૃતિ ‘પ્રશમરસનિમગ્ન’ લાગે, એના દર્શનથી શાંતિનું વાતાવરણ ચેતરફ ફેલાઈ જાય, એની સન્મુખ ઊભા રહેતા અહિંસા, સંયમ અને તપનાં તેજ ઝળક્યા કરે, એવા ઇલાના નમૂના તૈયાર કરવાની હતી. ઉપરાંત એમણે જે ધોરણે દેરાસર બાંધવા માંડ્યા અને એમાં અનેક દેરાસરો બાંધી મોટી ટુંક કરવાની ધારણા કરી તેમાં જોઈએ તેટલાં તૈયાર આહુલાદક પ્રતિમાઓ મળી આવે તેમ પણ ન હોવાથી તેમને નવા પ્રતિમાણઓ બનાવવા સિવાય માર્ગ પણ નહોતો.

આ હિસાબ અને ભાવના મનમાં રાખી તેમણે પ્રતિમાણ બનાવનાર ખાસ નિષ્ણાત કારીગરો બોલાવ્યા. જયપુર અને મારવાડ-મકરાણાના પ્રદેશથી તજ્જોને મોટા પગારે રોકી લીધા અને પ્રતિમાણ તૈયાર કરવા માટે મકરાણાથી મોટા નાના આરસના પથ્થરો મંગાવ્યા. શેઠ અને એમના કાર્યવાહકોએ

પ્રતિમાઓ શાસ્ત્ર સંપ્રદાય પ્રમાણે ળનાવવાની ખાસ વરદ્દી આપી, એનાં માપ નક્કી કર્યાં, અને સાથે એની મુખાકૃતિ અતિ સુંદર કરવાનો આગ્રહ દાખવ્યો. એમણે જે પ્રતિમાઓ તૈયાર કરાવ્યા તે કળા, માપ અને સૌંદર્યના નમૂના છે. એ ધારીને જોવાથી ખળર પડે તેમ છે. એમના પ્રત્યેક પ્રતિમા-જીના નખો પણ ખરાખર દેખાય છે. પ્રતિમાના એક નિષ્ણાત સાથે મારે એક વાર શત્રુજય પર દરેક સ્થળે તેની સાથે ફરવાનું થયું હતું. તેણે કળા અને સ્થાપત્ય તથા શિલ્પની નજરે અનેક પ્રતિમાઓ-ખિંઓ નીહાળ્યાં, એમાં એને મોતી-શાહ શેઠના મંદિરના પ્રતિમાજી જોઈ ખૂબ આનંદ થયો. મોતીશાહ શેઠની પ્રતિમામાં જિયાર્ધ અને મુખાકૃતિની સરખાઈ એની નજરે ખૂબ જણાઈ આવી અને એ જૈનેતર હોવા છતાં ય તે પ્રતિમાઓની એણે મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી.

એણે સેંકડો પ્રતિમાઓ જોઈ, મોતીશાહ શેઠની ટુંકમાં ખૂબ ધ્યાન રાખીને પ્રતિમાજી જોઈ, એમાં એને મોતીશાહ શેઠની ટુંકના મુખ્ય મંદિરના મૂળનાયકજી ખૂબ માપસર અને આકર્ષક મુખાકૃતિવાળા લાગ્યા. એથી પણ વધારે સુંદર મોતીશાહ શેઠના મુખ્ય મંદિરની સામે પુંડરીકસ્વામીની પ્રતિમાજી એણે આખા શત્રુજય પરની સર્વ પ્રતિમાઓમાં અગ્ર-સ્થાને મૂકી. એમાં નખની આકૃતિ, એનું માપ, એના નાક તથા ગાલ અને કાન, એની આંખોનો ઉઠાવ-વિગેરે એને ખૂબ સુંદર અને આકર્ષક લાગ્યા. કળાની નજરે, માપની નજરે અને આકૃતિની નજરે એ નિષ્ણાતે એ પ્રતિમા ઘડનારની ખૂબ

પ્રશંસા કરી. ત્યાર પછી અનેક વખત એ પુંડરીકસ્વામીની પ્રતિમાજના દર્શન કરતાં મને એ વાત યાદ આવી છે અને મનને આહ્વાદ થયો છે. કળાની દૃષ્ટિએ અને કળાના પૂજારીને ભાવે એ પ્રતિમાજનો નખશિખ અભ્યાસ કરવા હું, વાચકમાંના જેમને ત્રાટક કરતાં આવડતું હોય તેને આ પ્રતિમાજ પર ધ્યાન સ્થિર કરવા સૂચના અને વિનંતિ કરું છું. તેઓ સ્થળની શાંતિ, આકૃતિની મનોહરતા અને વાતાવરણની ભગ્યતાથી અનેરો અનુભવ કરી શકશે અને એવી સરખાઈવાળી મૂર્તિને ધ્યાનસ્થ કરવાથી જ્યારે જ્યારે તેને યાદ કરશે ત્યારે ત્યારે શાંતિના સામ્રાજ્યને તાજે થઈ પ્રશમરસમાં નિમગ્ન થઈ શકશે.

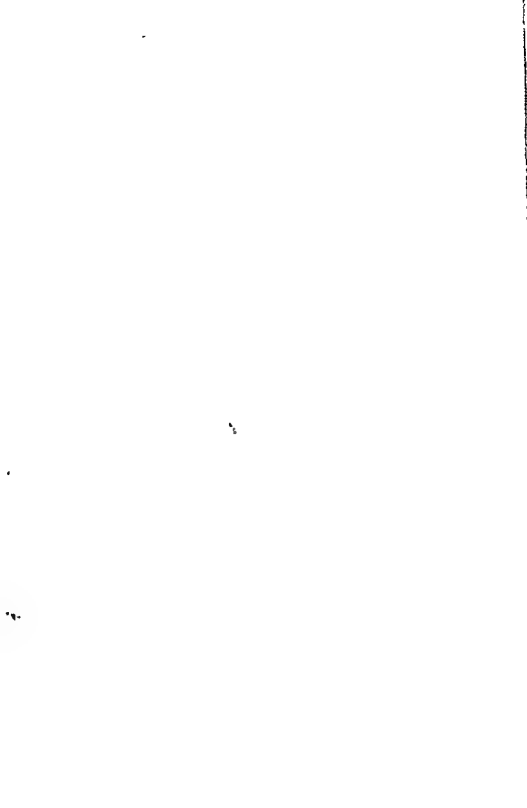
આપણે મુદ્દો પ્રતિમાજની કારીગીરીને નહોતો, પણ એને ખનાવતી વખતે પવિત્રતા જાળવવાનો દાખરો ખતાવવાનો હતો. તેને માટે હકીકત એમ છે કે-આ પ્રતિમાઓ ખનાવતી વખતે દરેક ઘડનાર કારીગરે સ્નાન કરી, ધોયેલાં સફેદ વસ્ત્રો પહેરી, મુખમાં મુગંધી મુખવાસ રાખી, મુખકોશ બાંધી પ્રતિમા ઘડવાનો શેઠનો હુકમ હતો. પ્રતિમામાં ઇશ્વરત્વ તો પ્રાણપ્રતિષ્ઠા થયા પછી આવે છે, એટલે પથ્થરને ટાંકતી કે-ઘડતી વખતે શાસ્ત્ર નિયમ પ્રમાણે પવિત્રતા જાળવવાની ખાસ જરૂર નહોતી, પણ શેઠ મોતીશાહની માન્યતા એવી હતી કે-જે પ્રતિમાને આખરે આપણે નમવું છે, જેની પૂજા કરવી છે તેના ઘડતરના કામથી તેની પવિત્રતા જાળવાવી જોઈએ. એ રીતે એકટા કારીગરોએ ચીવટથી કાર્ય કરી, પવિત્રતા જાળવી, શાંત વાતાવરણમાં, દેહની પવિત્રતાપૂર્વક પ્રતિમાઓનું ઘડતર કર્યું છે. શેઠને

એટલે સુધી ચીવટ હતી કે-પ્રતિમા ઘડતી વખત ઘડનાર કારીગરને પવન પણ ફૂટવો ન જોઈએ, એમને ખાસ રસોડે જમાડવામાં આવતા હતા. એમના ખોરાકમાં વાચડા પદાર્થો બંધ કરવામાં આવ્યા હતા અને છતાં પવનફૂટ થાય, તો ફરી વાર સ્નાન કરવાની આજ્ઞા હતી. આ રીતે સુંદર વાતાવરણની વચ્ચે ખાસ નિષ્ણાતોને હાથે માપ અને નિયમ પ્રમાણે વર્ષો સુધી કામ ચલાવી લગભગ પાંચ હજાર નાનાં મોટાં જિનબિંબો તૈયાર કરાવવામાં આવ્યાં, જે અત્યારે સૌંદર્યના નમૂના, કળાના નમૂના અને કુશળ કારીગરોની બુદ્ધિના પ્રદર્શનો પૂરાં પાડે છે.

મનોનિગ્રહ

મનોનિગ્રહ એક પરમ સાધન ક્રિયામાર્ગ છે. શ્રાવક યોગ્ય દેવપૂજા, આવશ્યક, સામાયિક, પૌષ્ઠ વગેરે તથા સાધુને આહાર, નિહાર, પ્રતિલેખન, પ્રમાર્જન, કાર્યોત્સર્ગ વગેરેમાં કાયાની શુભ પ્રવૃત્તિ. જેઓ ક્રિયામાર્ગ તરફ કટાક્ષની નજરે જોતાં હોય તેમણે ખાસ કરીને યાદ રાખવું કે ક્રિયામાર્ગ એ પણ મનોનિગ્રહનું પરમ સાધન છે. પ્રવૃત્તિવાળા મનને જો નિરાંત મળી તો તે કંઈક પ્રકારનું તોક્ષન આદરી બેસે છે; તેને માટે ક્રિયા ઉપયોગી છે એટલું જ નહિ પણ જરૂરની છે.

પાલીતાણા શ્રી શત્રુંજયગિરિ ઉપર ગ્રેઝ મોતીશાની દુકંડ.

સં. ૧૮૯૩

દુંકની અંદર દેરાસરો તથા દેરીઓની રચના.

શેઠ મોતીશાહ અમીચંદની દુંકની રચના અજબ રીતે સુંદર બની છે. એતું લગ્ય દ્રશ્ય જોવાનું સ્થાન અદ્ભુતજનક મંડપ છે. ત્યાં ઊભા રહીને થોડા વખત નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો ખરેખર એક દેવવિમાનનો વૈભવ નજર સન્મુખ ખડો થાય છે. જે ગાળી વચ્ચે ઊંડી ખીણ હતી, તે ખીણને પૂરી તેના પર કળા અને કારીગરીના આકર્ષક નમૂના ખડા કરનારની કળાની ભાવના નજરને જોવા વગર રહે તેમ નથી. એ દ્રશ્યનું વર્ણન કરવું કલમથી શક્ય નથી, એ તો નજરનો જ ખેલ છે અને જોયા વગર એનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. એ દુંકમાં દેરાસરોની હાર છે, તેનું સ્થાપત્ય, તેની સરખાઈ અને તેના શિખરોની વિવિધતામાં રહેલી એકતા જરૂર ધ્યાન જોયે તેવા છે અને દરેક દેરાસરની રચના વખતે એનો સર્વ-આમાન્ય દેખાવ એની ભૂમિકા પરથી સરખો લાગે તે ઉપરાંત ઉપરથી પણ તાલગદ્દ લાગે એવી યોજના એમાંથી તરવરી આવે છે. જે વખતે એ દેરાસરોનાં શિખરો ઊંચાવાઈને સફેદ થયેલાં હોય છે અથવા વર્તમાન યુગના સફેદા ઠે નવીન યુના સ્કાલ્ડર લગાડેલ હોય છે ત્યારે એની ગગનચુંગિતા અને

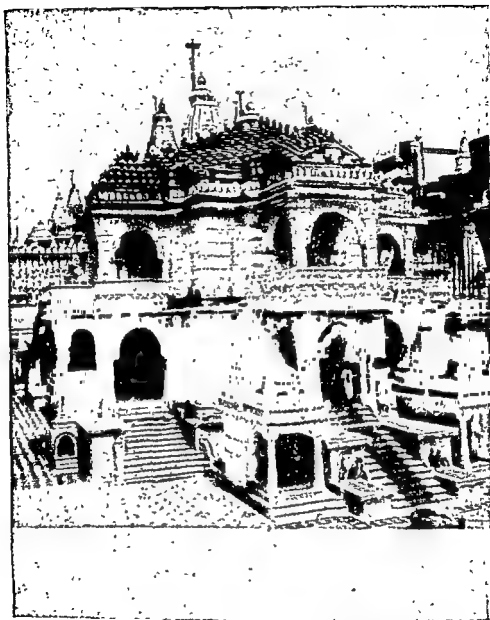
આકર્ષક સફેતી ખરેખર એક લબ્ય દૃશ્ય બને છે અને એના પર માત્ર કળાદૃષ્ટિએ નજર નાખવી એ એક જીવનનો લક્ષ્યો બને છે અને તેની સાથે જ્યારે ધર્મભાવના હૃદયમાં જાગૃત થતી હોય તેને તો એક જાતની અદ્ભુત શાંતિ અને આશ્ચર્ય સાથે ઉદ્ગાર નીકળી ગયા વગર રહેતો નથી કે-આવી લબ્ય કલ્પના સેવનાર અને અમલમાં મૂકનાર ખરેખર સાચું જીવન જીવી ગયા અને અમર નામના મૂકી ગયા !

શેઠ મોતીશાહની ટુંકમાં દેરાસરો છે તેને લગતી ઉપલબ્ધ હકીકત અહીં દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત દેરાસર ફરતી ભમતીમાં ૧૮૭ દેરીઓ છે. એમાંની ઘણીખરી દેરીઓ દેરાસર તૈયાર થયા પછી બનાવવામાં આવી છે. એ ભમતીમાં પ્રતિમાજી બેસાડનારનાં નામો, પ્રતિમાજીની સંખ્યા અને બિંબપ્રવેશની તારિખની ઉપલબ્ધ હકીકત પરિશિષ્ટમાં મૂકવામાં આવી છે.

આ હકીકત ઇતિહાસરૂપે જાળવી રાખવાની ખાસ જરૂર હોઈ એને માટે નામાં કઢાવી, મહેનત લઈ લીસ્ટ તૈયાર કરી આપવા માટે શેઠ મોતીશાહ અમીચંદની ટુંકના કાર્યવાહકોનો આભાર માનતાં પ્રાપ્ત થયેલ હકીકતની વીગત માટે પરિશિષ્ટનો હવાલો આપવામાં આવે છે.

ટુંકમાં દેરાસરોને લગતી હકીકત પ્રાપ્ત થઈ શકી છે તે અત્ર જુદા જુદા સાધનોદ્વારા મેળવી છે, તેમાં પુરવણી થવાનો સંભવ છે.

(૧) મોતીશાહ શેઠનું મધ્ય દેરાસર-સુખ્ય દેરાસર ત્રણ

પાલીતાણા શ્રી ચતુર્જયગિરિ ઉપર શેઠ ભોતીશાની દુકંતું
મુખ્ય દેરાસર.

ગભારાનું છે. એના શિખરમાં ત્રણ મળલા છે અને શિખર ત્રણ છે. આનો પરંચાર ઘણો સુંદર, ઉભાણી ભવ્ય અને બંને બાજુ ચોકીઓ છે. શિલ્પ-સ્થાપત્ય અને કળાની નજરે આ મુખ્ય દેરાસર નમૂનેદાર છે. એમાં મૂળનાયક શ્રી ઋષભદેવ-આદિનાથ પ્રથમ તીર્થંકર છે તથા રૂપા અને ધાતુના ૫ અને ૪ પ્રતિમાઓ છે. એમાં આરસના ૬૫ પ્રતિમાઓ છે. બંને બાજુએ અનુક્રમે શાંતિનાથ અને સુપાર્શ્વનાથની પ્રતિમાઓ છે. એ ઉપરાંત આ દેરાસરના રંગમંડપમાં ૪૦૦ હોના આરસના ચાર ગોખલા છે. અને મૂળનાયકની સામે શેઠ-શેઠાણીના ગોખલા છે.

ઊંચાં અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિના પ્રથમ અક્ષરની સંધિ થાય છે અને હોનાં ચોવીશ તીર્થંકરના પ્રથમ અક્ષરની સંધિ થાય છે. અક્ષર વચ્ચે અનુક્રમે પાંચ અને ચોવીશ નાના પ્રતિમા સ્થાપેલા છે.

આ મુખ્ય દેરાસરના મૂળનાયકોની ગાદી નીચે, નીચે પ્રમાણેનો લેખ છે:—

“ શ્રીસિદ્ધચક્રાય નમઃ । સંવત ૧૮૨૩ પ્રમિતે વર્ષે શાકે ૧૭૫૮ પ્રવર્તમાને માસોત્તમમાઘમાસે શુક્લપક્ષે ૧૦ દશમ્યાં બુધવાસરે શ્રીપાદલિપ્તનગરે મોદિલવંશે શ્રીપ્રતાપસિંઘવિજયિ રાજ્યે શ્રીમુંયદ્વિંદરવાસ્તવ્ય ઓશવાલજ્ઞાતીય વૃદ્ધશાસ્ત્રાયાં નાહટાગોત્રે શેઠ અમીચંદજિદ્ માર્યા રૂપાવાઈ તત્પુત્ર શેઠ મોતીચંદજિદ્ માર્યા દીવાલીબાદ તત્કુક્ષીસમુદ્ભૂતિ પુત્રરત્ન શ્રીશત્રુંજયતીર્થયાત્રાવિધાનસંપ્રાપ્તશ્રીસંઘપંતિતિલક નવીનજિન-ભવનવિવપ્રતિષ્ઠાસાધર્મિકવાત્સલ્યાદિસ્વવિષ્ણુસફલીકૃત સિંઘ-નાયક જ્ઞેમચંદજી સપરિવારયુતેન શ્રીસિદ્ધાચલોપરિ શ્રીઆદિ-

નાથર્થિવં કારિતં સ્વરતરપીપલીયા ગચ્છેમ શ્રીજિનદેવસૂરિપટ્ટે
શ્રીજિનચન્દ્રસૂરિવિદ્યમાને સપરિવારયુતે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ચ. શ્રીવૃહ-
ત્સ્વરતરમદ્વારકગચ્છે જં । યુ । મ । શ્રીજિનહર્ષસૂરિપટ્ટપ્રમાકરંમ
શ્રીજિનમહેન્દ્રસૂરિભિઃ ”

મૂળનાયકની જમણી બાબુએ શ્રી શાંતિનાથ મહારાજ જમણા
ગભારાના નાયક છે. તેની ગાદી નીચે, નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ છે.

“ સં. ૧૮૯૩ મિતે શાકે ૧૭૫૮ પ્રવર્તમાને માવગુરુ-
દશમ્યાં તિથૌ વુધવાસરે મુંવડવિંદરવાસ્તવ્ય ઓશવંશે નાહટ્ટા-
ગોત્રે શેઠ સાકરચંદ તત્પુત્ર સંઘનાયક શેઠ અમીચંદેન શ્રી-
શાંતિનાથર્થિવં કારિતં સ્વરતરપીપલીયા ગચ્છેમ. । જ । યુ । શ્રી-
જિનદેવસૂરિતત્પટેમ શ્રીજિનચન્દ્રસૂરિવિદ્યમાને સપરિકરસંયુતે
જંગમયુગપ્રધાનમદ્વારક શ્રીજિનમહેન્દ્રસૂરિભિઃ પ્રતિષ્ઠિતં ચ.
સ્વરતરગચ્છે પાલીતાણાનગરે. ”

જે પ્રમાણે લેખ વંચાયો તે પ્રમાણે સુધારો કર્યા વગર
છાપ્યો છે. એનો અર્થ એમ સમજાય છે કે-આ શાંતિનાથજી
મહારાજના બિંબ મોતીશાહ શેઠના પિતા અમીચંદના આત્માના
શ્રેયને માટે સ્થાપવામાં આવ્યા છે. સં. ૧૮૯૩ માં શેઠ અમી-
ચંદ હૈયાત નહોતા એ તો ઉઘાડી વાત છે. જેના આત્મના
શ્રેય માટે બિંબ સ્થાપના કરવામાં આવે તેમણે એ બિંબ
સ્થાપ્યું એમ લખવાનો રિવાજ હશે એમ જણાય છે.

મુખ્ય દેરાસરના મૂળનાયકની ડાબી બાજુના ગભારામાં
નાયક તરીકે શ્રી સુપાર્શ્વનાથ મહારાજના બિંબની સ્થાપના
કરવામાં આવી છે, તે એ જ પ્રમાણે શેઠ મોતીશાહના માતા
રૂપબાઈ અથવા રૂપાબાઈના આત્માના શ્રેય માટે સ્થાપવામાં

આવ્યા છે. સુપાર્શ્વનાથજીની ગાદી નીચે ડાબી બાજુના ગભા-
રામાં દ્વારની સામે બિંબની ગાદી નીચે, નીચે પ્રમાણે લેખ
મળી આવે છે:—

“ શ્રીસિદ્ધચક્રાય નમઃ ॥ સં. ૧૮૧૩ મિતે શાકે ૧૭૧૮
પ્રવર્તમાને માસોત્તમશ્રીમાઘમાસે શુક્લપક્ષે દશમ્યાં તિથૌ
સુધવાસરે શ્રીમુંબઈવિંદરવાસ્તવ્ય ઓસવંશે વૃદ્ધશાસ્ત્રાયાં નાદટા-
ગોત્રે શેઠ અમીચંદ્રજિદ્ ભાર્યા રૂપવાદ શ્રીસુપાર્શ્વનાથજિનર્ધિયં
કારિતં ચરતરપીપલીઆગચ્છે શ્રીજિનચંદ્રસૂરિમિઃ વિધમાને
જં । યુ । મ । શ્રીમહેન્દ્રસૂરિમિઃ પ્રતિષ્ઠિતં ચરતરગચ્છે ”

આ મુખ્ય મંદિરમાં શેઠ મોતીશાહની અને તેમના પત્ની
દીવાળીબાઈની સંયુક્ત ઊભી મૂર્તિ છે. શેઠ શેઠાણીની મૂર્તિ નીચે
નીચે પ્રમાણે લેખ છે.

“ સં. ૧૮૧૩ માઘશિત ૧૦ વુધ શ્રીમંબઈ વા. ઓશવાલ
દ્વાતીય વૃદ્ધ શા. નાદટાગોત્રે શેઠમોતીચંદ સત્ ભાર્યા વાદ
દીવાળીકા મૂર્તિ શેઠ ચેમચંદે કારિતં ચરતરપીપલીઆગચ્છે. ”

રંગમંડપમાં પ્રવેશ કરતાં જમણા હાથ પર આ સંયુક્ત
મૂર્તિ છે. શેઠ શેઠાણી પગે લાગી રહ્યા છે અને ભાવપૂર્વક
ઠકે છે કે ‘ પ્રભુ ! અમારાથી કાંઈ બની શક્યું નથી. ’ એ
ભાવ મૂર્તિ જોતાં બરાબર સમજાય તેવો છે.

રંગમંડપમાં દાખલ થતાં ડાબી બાજુ પર માતા રૂપાબાઈ
અથવા રૂપાબાઈની ઊભી મૂર્તિ છે. તે મૂર્તિની નીચે આ
પ્રમાણે લેખ છે.

“ સં. ૧૯૦૩નાં શાકે ૧૭૬૮ના પ્ર. માઘમાસે સુદમ્
પક્ષે ૫ મી તીથૌ મૃગુ વા. શ્રી મુંબઈવંદરે વાસ્તવ્ય ઓશાસાતિ

નાદાગોત્રે સ્વા શ્રી પ શા. મોતીચંદ તસ્ય માજી બાઈ રૂપવાઈની મૂર્તિ માઈ ક્ષેમચંદેન ભરાપીતં. પટ્ટહતઃ સ્વરતર પીપલીઆ ગચ્છે મદ્દારક શ્રી જિનમહેદ્રસૂરીશ્વરજી રાજે. શ્રી. ”

એમ જણાય છે કે જિંબપ્રવેશ મહોત્સવ પછી દશ વર્ષે આ મૂર્તિ ગોબમાં પધરાવવામાં આવી છે. આ મૂર્તિ પધરાવવાનો વિચાર શેઠ ખીમચંદલાઇને પછી થયો હશે એમ અનુમાન થાય છે. પ્રતિષ્ઠા વળતે જે મહેદ્રસૂરિ ખરતરગચ્છના આચાર્ય હતા તે આ જિંબસ્થાપન વખતે ખરતરગચ્છના ગચ્છાધિપતિ થયા હોય એમ લેખ પરથી જણાય છે. ખરતરગચ્છની પટ્ટાવળી જોતાં આ હકીકતની ચોખવટ થઇ શકશે. મૂળનાયક શ્રી આદિનાથનું જિંબ જેમ ખૂબ આકર્ષક છે તેમજ આ ખન્ને ખાનુના નાયક શ્રી શાંતિનાથ તથા શ્રી સુપાર્થનાથનાં જિંબ પણ ખડું સુંદર છે. જિંબની સુંદરતા નાક, હડપચી, કપાળ અને લલાટ પર સુખ્યત્વે કરીને અવલંબે છે. મૂળનાયકની પ્રત્યેક આંગળી અને નખ પણ કેવી કારીગીરીથી બનાવેલા છે તે જરા અવલોકન કરીને જોવા લાયક છે. શાસ્ત્રપ્રમાણ સમચતુરસ્રસંસ્થાન નખશિખ જળવાયું છે અને ઘડનારે કળાત્મક દૃષ્ટિએ એમાં ગ્રાણ રેડયાં છે. આ હકીકત કળાની દૃષ્ટિએ ધ્યાન આપવા લાયક છે, સમજવા યોગ્ય છે અને વણિક કૌમ કળાને સમજી શકે છે એમ બતાવનાર છે.

(૨) મૂળનાયક આદિનાથના દેરાસરની ખરાખર સામે પુંડરીક ગણધરનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુંડરીક ગણધરની મૂર્તિ આ આખા સિદ્ધાચલ પરની સર્વ મૂર્તિઓમાં કળાની નજરે અગ્રસ્થાન લોગવે છે. એ પ્રતિમાજીમાં સૌમ્યતા,

લક્ષ્યતા અને સરખાઈ અજળ રીતે જોતપોત કરવામાં આવ્યા છે. એક કળાપ્રિય નિષ્ણાત જાતે જૈનેતરાહોવા છતાં આ મૂર્તિ જોઈને આશ્ચર્ય પામી ગયા અને એણે જણાવ્યું કે-પોતે હજારો મૂર્તિઓ જોઈ છે, પણ આ મૂર્તિ સાથે સરખામણી ન થઈ શકે. એણે કહ્યું કે-ખરેખર, એને ઘડનારે પોતાની અછલ અને આવડતનો પૂરો ઉપયોગ કર્યો છે.

એ દેરાસરનો પરચાર ઘણો જાણ્યો છે, પણ સ્થાપત્યના નિયમ અનુસાર છે. નિયમ એવો છે કે-મૂળનાયકની નાસિકાનો ઉપરનો ભાગ અને સામે પુંડરીકસ્વામીની નાસિકાનો ઉપરનો ભાગ ખરાબર એક જ ભૂમિકા (લેવલ-level) પર જોઈએ, એમાં એક દોરાવાનો પણ ફેર પડવો ન જોઈએ. એનાં માથે કેવી રીતે થયાં હશે અને લેવલ કેમ લેવાયું હશે તે તો આજે અગમ્ય પ્રશ્ન છે, પણ નાકના ટેરવાના લેવલમાં એક દોરાવાનો પણ ફેરફાર નથી એ હકીકત છે.

પુંડરીક ગણધર એ આદિનાથ લગવાનના પૌત્ર થાય અને એમની મૂર્તિ બેસાડવી એ પણ જીવનનો લ્હાવો ગણાય છે. આ પુંડરીકસ્વામીના મંદિરમાં ૨૩ આરસની પ્રતિમાઓ છે અને ૩૫ તથા ધાતુના ૩ અને ૪ જિંબો છે.

(૩) મોતીશાહ શેઠની હુંકમાં બેસતાં ડાબી તરફ દક્ષિણ બાજુએ શેઠ વીરચંદ્રભાઈના દેરાસરની ખરાબર સામે બાજુ પરતાપલાલ જોઈતાદાસ મુંબઈવાળાનું ચોમુખનું દેરાસર છે. એની રચના જોતા તે નં. ૪ ને મળતી છે. એના ચોમુખમાં મૂળનાયક ચદ્રમપ્રભુ મહારાજ છે. એ દેરાસરમાં આરસનાં ૩૫ અને ધાતુનાં એક જિંબ છે. આ દેરાસરને લગતી ૧૧ દેરીઓ.

અગ્નિ અને નૈઋત્ય કોણમાં છે, જેની વિગત દેરીઓની વિગત સાથે પરિશિષ્ટ રમાં આવશે. આ બંને ચોમુખજીના દેરાસર બે બે માળ(મંજલ)ના છે અને મુખ્ય દેરાસરની બાજુ પર હોઈ ટુંકની શોભામાં ખૂબ વધારો કરી રહ્યા છે. આ પરતાપમલ અસલ ખંભાતના હતા. એમ કહેવાય છે કે તેઓ મોતીશાહ શેઠના મામા થતા હતા. શેઠ મોતીશાહ અસલ ખંભાતથી મુંબઈ આવ્યા હતા, તેથી તેમના મામા ખંભાતમાં હોય તે બરાબર લાગે છે. આ શેઠ પરતાપમલ જોઈતાદાસ પ્રતિષ્ઠા કે મહોત્સવ વખતે હૈયાત હોય એમ લાગતું નથી, પણ તેમના પુત્ર વમળચંદ અને તેમની ભાર્યા (વિધવા) કવળીબા હયાત હતા. તેઓ ખંભાતનો સંઘ લઈ પાલીતાણે આવ્યા હતા. એની વિગત તેમના મુનીમના એક પત્ર પરથી જણાય છે, તે વાત તેને યોગ્ય સ્થાને હવે પછી આવશે.

(૪) મોતીશાહની ટુંકમાં પેસતાં જમણી તરફ ઉત્તર બાજુએ શેઠના મુનીમ વીરચંદલાઈ લાઈચંદ ધોલેરાવાળાના ચોમુખ છે. ચારે દિશાએ ચાર બિંબ હોય તેને ચોમુખ કહેવામાં આવે છે. એમના ચોમુખમાં મૂળનાયક ઋષભદેવ (આદિનાથ) છે. એ દેરાસરમાં ૩૨ પ્રતિમા આરસના છે અને ૧ ધાતુના છે. આ ચોમુખની યોજના ખાસ જોવા લાયક છે. એના સર્વ બિંબો આહ્લાદક છે અને ખાંધણી સ્થાપત્યનું ગૌરવ વધારે તેવી છે. આ મંદિરમાં સુંદર ભોંયરું પણ છે અને તેની યોજના નીરખવા લાયક છે. આ દેરાસરને લગતી ચોક્કીમાં આગળ બે દેરીઓ છે.

(૫) શેઠ નાનજી જેકરણ માંગરોળવાળાનું ચોમુખનું

મંદિર ઉપરના કીકાભાઈ શેઠના મંદિરની સામી બાબુએ મુખ્ય મંદિરની પાછળ ઉત્તર દિશાએ કીકાભાઈના મંદિરને જવાબ રૂપે છે. એમાં મૂળનાયક ચંદ્રપ્રભુ બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા છે, એમાં ૨૧ આરસનાં અને ૧ ધાતુનાં બિંબ છે. આ માંગરોળવાળા નાનજીભાઈ ભારે સાહસિક હતા અને મોતીશાહ શેઠના બહોળા કામકાજને અંગે આડતીઆઓ સાથે રૂબરૂ કામ હોઈને તે માટે નાનજીભાઈને ચીન મોકલ્યા હતા તે બાર વર્ષ પાછા આવ્યા એ હકીકત અગાઉ નોંધાઈ ગઈ છે. આબુબાબુની હકીકત પરથી માંગરોળવાળા નાનજીભાઈ શેઠના સાહસિક મુનીમ હતા એમ માનવાને મજબૂત કારણ મળે છે. એમ કહેવાય છે કે-જે વહાણ બાર વરસે મુંબઈ પાછું આવ્યું તે વહાણનો કુલ નફો નાનજી ચીનાઈને શેઠે આપ્યો અને તેણે તે શત્રુજય પર મંદિર બાંધવામાં ખર્ચ્યો. એમનું મંદિર સુંદર છે, એમાં લોંચરું પણ છે. આ હકીકત દંતકથારૂપે છે કે એની ઘટનામાં કાંઈ ફેરફાર છે તે આટલાં વર્ષોને આંતરે કહેવું મુશ્કેલ છે, પણ એવી અસલ વાત તો મુદ્દાસરની જણાય છે અને તેમ હોય તો સાહસિક વાણીઆ દરિયો કેવો ખેડતા હતા અને પરદેશની કમાણી દેશમાં કેવી રીતે લઈ આવતા હતા તેટલા પૂરતું સમજવા અને ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. નાનજી ચીનાઈની પત્નીને બાર વર્ષ પછી કલ્પનામાં વિધવા બનેલી દશામાંથી સધવા બનતાં જે આનંદ થયો હશે અને શત્રુજય પર ચોમુખજીને સળેડે બેસાડતાં જે ભવ્ય સ્વપ્નાં તાજાં થયાં હશે એ તો ખરેખર અકલ્પ્ય છે અને સુંદર નવલિકાના સાચા વિષયનું સ્થાન માગે છે.

આ ટુંકની પાછળનો ભાગ તો મોટા પથ્થરના ખડકોવાળો હતો અને ત્યાં ભીમનાં પગથીયાં હતાં. એ ભાગ ઘણો ઊંચો હોઈ તેના વચલા ગરભમાં પ્રવેશ દરવાજાની ખરાબર સામે પાછળની ડેલી મૂકી શકાણી નથી. આને લઈને ઉપરના મુખ્ય મંદિર અને અમરચંદ દમણીના દેરાસર(નં. ૬) અને ગોધારી કીકાલાઈના દેરાસર(નં. ૭) વચ્ચે જે અંતર પડ્યું તે ચોકની સીધી લાઈનમાં પાછળ ડેલી મૂકી છે. આથી નવટુંકમાં જવાનો માર્ગ સુગમ થયો છે. આ પાછળની ડેલી શેઠ બાલાલાઈની ટુંકની ખરાબર સામે આવે છે, સ્થાનની સગવડ ખાતર આ ગોઠવણ કરવી પડી હોય એમ જણાય છે. કુંતાસરના તળાવ અથવા ગાળાનો ખ્યાલ કરવાથી અને અદખદણ આગળ ઊભા રહીને જોવાથી આ હકીકતનો ખરાબર ખ્યાલ આવે તેવું છે. અસલ નવટુંકને રસ્તેથી મોટી ટુંકે જવું હોય તો જવાનો રસ્તો ઘણો ખરાબ, ઊંડો અને ઘાટઘોટ વગરનો હતો તે હકીકત જાણીતી છે, એની વિગત અન્યત્ર આપવામાં આવી છે.

આ પાછળની ડેલીની સામે બાલાલાઈની ટુંક છે એ જગ્યા આખી ખડકથી ભરેલી હતી અને પાંચ હાટડીના નામથી ઓળખાતી હતી. એને તોડીને સપાટ કરવામાં અને ખડકો તોડવામાં બાલાલાઈને મોટો ખર્ચ કરવો પડ્યો હતો.

(૬) સહસ્રકૂટ અને ગણધર પગલાંથી ઉત્તર દિશાએ ગલાલખાઈનું મંદિર ઊંચા પરચારવાળું અને ત્રણ શિખરનું બનાવેલું છે. એ પૂર્વાભિમુખ છે અને એનો મંડપ ખુલ્લો છે. એમાં મૂળનાયક ઋષભદેવ મહારાજ છે અને એ મંદિરમાં ૧૩ આરસનાં અને ૫ પાંચ ધાતુનાં ણિંગો છે. આ ગલાલખાઈને

કવચિત મુંબઈના ગણવામાં આવ્યા છે, તેથી તે સધન વિધવા અસલ અમદાવાદના હશે અને એમના પતિનો વહિવટ મુંબઈમાં હશે એમ અનુમાન થાય છે. જેઓ મુંબઈમાં વસનારા હોય છે તે મુંબઈવાળા તરીકે અને જે શહેર કે પ્રદેશમાંથી આવ્યા હોય તે ગામવાળા કે પ્રદેશવાળા તરીકે હાલ પણ ઓળખાય છે તે રીતે આ બાબતનો ખુલાસો થઈ શકે છે. દા. ત. કીકાભાઈ કૂલચંદ શેઠને ગોધારી તરીકે ઓળખાવાય ત્યારે તે ગોહીલવાડના છે એમ સમજાય છે અને તેને મુંબઈવાળા તરીકે પણ ઓળખાવવાની પદ્ધતિ છે. બાઈ ગલાલખાઈના મંદિરનો જિંબપ્રવેશ મહોત્સવ પણ મુખ્ય મંદિરના મહોત્સવ સાથે સં. ૧૮૬૩ ના મહા વદ ૨ ને રાજ થયો હતો.

(૭) સહસ્રકૂટ અને ગણધર પગલાંની ઉત્તર દિશાએ ત્યારપછી પાટણવાળા શેઠ પ્રેમચંદ રંગણુ દેરાસર છે. એ ત્રણ શિખરવાળું લઘ્ય મંદિર બાંધણીમાં શેઠ અમરચંદ દમણી, શેઠ હડીભાઈ અને ગોધારી કૂલચંદભાઈના મંદિરને મળતું આવે છે. તેમાં વિશિષ્ટતા વિશાળ બાધામંડપની છે. મંડપને ત્રણ બાજુ દરવાજા રાખી ફરતી દિવાલ કરવામાં આવે તેને બાધામંડપ કહેવાય છે. શિલ્પની નજરે આ મંદિર ખૂબ સુંદર દેખાય છે અને આવા બાધામંડપ કવચિત જ નજરે પડતાં હોવાથી સ્થાપત્યની નજરે કારીગીરીનો નમૂનો પૂરો પાડે છે. આ દેરાસરમાં વિશાળ શોંચરું પણ છે. એમાં મૂળનાયક પદ્મપ્રભુ મહારાજ બિરાજમાન કરવામાં આવેલ છે અને આખા મંદિરમાં કુલ ૩૨ આરસનાં જિંબ છે. એમ અનુમાન થાય છે. કે-આ પ્રેમચંદ રંગણુ અસલ મારવાડી હતા, તેમની સાથે માતીશાહ.

આ ટુંકની પાછળનો ભાગ તો મોટો પથ્થરના ખડકોવાળો હતો અને ત્યાં ભીમનાં પગથીઆં હતાં. એ ભાગ ઘણો ઊંચો હોઈ તેના વચલા ગરભમાં પ્રવેશ દરવાજાની બરાબર સામે પાછળની ડેલી મૂકી શકાણી નથી. આને લઈને ઉપરના મુખ્ય મંદિર અને અમરચંદ દમણીના દેરાસર(નં. ૬) અને ગોધારી કીકાભાઈના દેરાસર(નં. ૭) વચ્ચે જે અંતર પડ્યું તે ચોકની સીધી લાઈનમાં પાછળ ડેલી મૂકી છે. આથી નવટુંકમાં જવાનો માર્ગ સુગમ થયો છે. આ પાછળની ડેલી શેઠ બાલાભાઈની ટુંકની બરાબર સામે આવે છે, સ્થાનની સગવડ ખાતર આ ગોઠવણ કરવી પડી હોય એમ જણાય છે. કુંતાસરના તળાવ અથવા ગાળાનો ખ્યાલ કરવાથી અને અદબદબ આગળ ઊભા રહીને જોવાથી આ હકીકતનો બરાબર ખ્યાલ આવે તેવું છે. અસલ નવટુંકને રસ્તેથી મોટી ટુંકે જવું હોય તો જવાનો રસ્તો ઘણો બરાબર, ઊંડો અને ઘાટઘોટ વગરનો હતો તે હકીકત જાણીતી છે, એની વિગત અન્યત્ર આપવામાં આવી છે.

આ પાછળની ડેલીની સામે બાલાભાઈની ટુંક છે એ જગ્યા આખી ખડકથી ભરેલી હતી અને પાંચ હાટડીના નામથી ચોળખાતી હતી. એને તોડીને સપાટ કરવામાં અને ખડકો તોડવામાં બાલાભાઈને મોટો ખર્ચ કરવો પડ્યો હતો.

(૬) સહસ્રકૂટ અને ગણધર પગલાંથી ઉત્તર દિશાએ ગલાલખાઈતું મંદિર ઊંચા પરચારવાળું અને ત્રણ શિખરતું બનાવેલું છે. એ પૂર્વાભિમુખ છે અને એનો મંડપ ખુલ્લો છે. એમાં મૂળનાયક ઋષભદેવ મહારાજ છે અને એ મંદિરમાં ૧૩ આરસનાં અને ૫ પાંચ ધાતુનાં ણિંગો છે. આ ગલાલખાઈને

કેવચિત મુંબઈના ગણવામાં આવ્યા છે, તેથી તે સધન વિધવા અસલ અમદાવાદના હશે અને એમના પતિનો વહિવટ મુંબઈમાં હશે એમ અનુમાન થાય છે. જેઓ મુંબઈમાં વસનારા હોય છે તે મુંબઈવાળા તરીકે અને જે શહેર કે પ્રદેશમાંથી આવ્યા હોય તે ગાંધવાળા કે પ્રદેશવાળા તરીકે હાલ પણ ઓળખાય છે તે રીતે આ બાબતનો ખુલાસો થઈ શકે છે. દા. ત. કીકાભાઈ કૂલચંદ શેઠને ગોધારી તરીકે ઓળખાવાય ત્યારે તે ગોહીલવાડના છે એમ સમજાય છે અને તેને મુંબઈવાળા તરીકે પણ ઓળખાવવાની પદ્ધતિ છે. બાઈ ગલાલખાઈના મંદિરનો બિંબપ્રવેશ મહોત્સવ પણ મુખ્ય મંદિરના મહોત્સવ સાથે સં. ૧૮૬૩ ના મહા વદ ૨ ને રાજ થયો હતો.

(૭) સહસ્રકૂટ અને ગણધર પગલાંની ઉત્તર દિશાએ ત્યારપછી પાટણવાળા શેઠ પ્રેમચંદ રંગજીતું દેરાસર છે. એ ત્રણ શિખરવાળું લઘુ મંદિર બાંધણીમાં શેઠ અમરચંદ દમણી, શેઠ હઠીભાઈ અને ગોધારી કૂલચંદભાઈના મંદિરને મળતું આવે છે. તેમાં વિશિષ્ટતા વિશાળ બાધામંડપની છે. મંડપને ત્રણ બાજુ ઢરવાળા રાખી ફરતી દિવાલ કરવામાં આવે તેને બાધામંડપ કહેવાય છે. શિલ્પની નજરે આ મંદિર ખૂબ સુંદર દેખાય છે અને આવા બાધામંડપ કેવચિત જ નજરે પડતાં હોવાથી સ્થાપત્યની નજરે કારીગીરીનો નમૂનો પૂરો પાડે છે. આ દેરાસરમાં વિશાળ ભોંયરું પણ છે. એમાં મૂળનાયક પદ્મપ્રભુ મહારાજ બિરાજમાન કરવામાં આવેલ છે અને આખા મંદિરમાં કુલ ૩૨ આરસનાં બિંબ છે. એમ અનુમાન થાય છે. કે-આ પ્રેમચંદ રંગજી અમલ મારવાડી હતા; તેમની સાથે મોતીશાહ

શેઠનો વ્યાપાર સંબંધ ઘણો હતો અને પાટણથી મુંબઈ આવેલા હોઈ પાટણવાળા ગણાતા હતા, અહીં એક વાત જણાવવાની કે શેઠ મોતીશાહનો વેપાર સંબંધ મારવાડી સાથે ઘણો હતો અને લાયખલાના દેરાસરના વહીવટમાં ખીમચંદ શેઠ સાથે અને ત્યાર પછી પણ મારવાડી લાઈઓ જોડાયેલા હતા. મારવાડી લાઈઓ શેઠના દરેક કાર્યમાં ખૂબ ઉત્સાહથી લાગ લેતા હતા.

(૮) પાછળની ડેલીથી આવતા(નં. ૧૩ની) દક્ષિણ દિશાએ સુરતવાળા શેઠ તારાચંદ નથુભાઈનું દેરાસર છે. એ મંદિરમાં એક ગભારો છે અને મંડપને પડદો છે. એ મંદિરમાં ત્રણ બાજુએ ચોકીઓ કરવામાં આવી છે. આ ચોકીઓના ત્રણ બાજુ ગભારા કરી તેની ઉપર શિખરો બાંધ્યાં છે. એમ કહેવાય છે કે- આ શિખરો પાછળથી શેઠ તારાચંદના વારસોએ બાંધી તેમાં પ્રતિમા પધરાવેલ છે. એ મંદિરમાં મૂળનાયક શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે અને એમાં કુલ આરસનાં ૧૮ બિંબ છે. એના મૂળનાયકની પ્રતિષ્ઠા તો મુખ્ય મંદિરના પ્રવેશ મહોત્સવની તિથિએ સાથે જ થઈ હોય એમ જણાય છે.

(૯) (નં. ૧૪ ની) દક્ષિણ દિશાએ સુરતવાળા શેઠ ઝવેરચંદ કરમચંદનું મંદિર આવે છે. એમને કોઈ સ્થળે દમણી તરીકે પણ ઓળખાવ્યા છે. તેઓ મુંબઈ અને સુરતના ગણાય છે. એ મંદિરને એક ગભારો છે અને ત્રણ ચોકીઓ છે. મંડપને પડદો છે. આ મંદિર ઉપરના શેઠ તારાચંદ(નં. ૧૪)ના મંદિરને લગલગ મળતું છે, માત્ર એમાં ચોકીને લગતા ગભારા કરી

શિખર કરેલાં નથી. એમાં મૂળનાયક શ્રી સંભવનાથ છે અને મંદિરમાં આરસનાં બિંબ કુલ ૧૦ છે.

(૧૦) ઉપરના સુરતવાળા ઝવેરચંદના મંદિરની દક્ષિણ બાજુએ શેઠ સ(સ્વ)રૂપચંદ રામચંદ ખંભાતવાળાનું એક ગભારાવાળું નાનું દેરાસર છે. એ એક ગભારા પર શિખર છે અને આગળનાં ભાગમાં મંડપને બદલે એ પદના ચોકીઆવાળું અને ચૈત્યવંદન કરવા માટે પડદીવાળું ધંધ સ્થાન છે. એમાં મૂળનાયક તરીકે સાતમા શ્રી સુપાર્થનાથ મહારાજને બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા છે. એ નાના મંદિરમાં આરસનાં કુલ ૧૩ બિંબ છે અને પ્રવેશ મહોત્સવ મુખ્ય મંદિરની સાથે જ કરવામાં આવ્યો છે.

(૧૧) એ સરૂપચંદ શેઠના નાના દેરાસરની દક્ષિણ બાજુએ દેરીઓની ભમંતીને લગતું પાટણના શેઠ હીરાચંદ ભૂખણદાસનું મંદિર છે. એને ત્રણ ગભારા છે અને મંડપ ખુલ્લો છે. આ દેરાસર નાનુક અને સુંદર છે. એ પાટણવાળા દેવચંદ જેયંદના મંદિર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. આ ચારે નામોને પિતા પુત્રનો સંબંધ જણાય છે. એમાં શ્રી મહાવીરસ્વામી મૂળનાયક તરીકે સ્થાપવામાં આવ્યા છે. આખા મંદિરમાં કુલ ૨૭ આરસનાં અને ૨ ધાતુનાં બિંબ છે અને તેનો પ્રવેશ મહોત્સવ પણ મુખ્ય મંદિરની સાથે જ થયો જણાય છે.

(૧૨) મુખ્ય મંદિરની પાછળ દક્ષિણ દિશાએ ઉત્તરાભિમુખ ગોધાવાળા શેઠ કીકલાઈ કૂલચંદનું દેરાસર છે. તેની બિલણી સારી છે. એ દેરાસરને ત્રણ શિખર છે. આ દેરાસર શેઠ

ક્રીકાભાઈનાં નામથી ઓળખાય છે, પણ શેઠ મોતીશાહના વખતમાં તેમના પિતા કૂલચંદ કપુરચંદ હયાત હતા અને તેઓ શેઠ મોતીશાહના વિશ્વાસુ ગુમાસ્તા કે મુનીમ હતા તેમણે આ દેરાસર ખંધાવ્યું હતું. મુંબઈના ગોડીજી મહારાજના મંદિરનો વહીવટ શેઠ ક્રીકાભાઈએ ઘણાં વર્ષો સુધી સંભાળ્યો તેથી આ દેરાસર ક્રીકાભાઈનું કહેવાય છે, પણ તારીખ મેળવતાં એ શેઠ કૂલચંદ ગોધારીનું ગણાવું જોઈએ એમ મારું માનવું છે. આ દેરાસરમાં આરસનાં ૨૫ જિંબ અને મૂળનાયક શ્રી ઋષભ-દેવ લગવાન છે. અને એનો પ્રવેશ મહોત્સવ પણ મુખ્ય મંદિરના મહોત્સવ વખતે સં. ૧૮૯૩ ના મહા વદ ૨ ને રોજ થયો હતો. શેઠ કૂલચંદ સંખંધી કાંઈ હકીકત મળતી નથી. શેઠ ક્રીકાભાઈ સંખંધી અનેક વિગતો ક્ષોષકર્ણ ઉતરી આવેલી સાંભળી છે, પણ તે આ વૃત્તાંતમાં ભાગ્યે જ પ્રસ્તુત ગણી શકાય. શેઠ ક્રીકાભાઈની સેવાભાવના અને વ્યવસ્થાશક્તિ અદ્ભુત હતા અને મધ્યમ વર્ગના ગોધારી (સમસ્ત ગોહિલ-વાડના મુંબઈમાં વસનાર શ્વેતાંબર જૈનો)ના આગેવાન હોઈ એમણે સેવા-ભાવથી જનતામાં ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને પોતાની સમસ્ત પુંજી ધર્મભાવે અર્પણ કરી ગોધારી સમાજનું નામ ગણનાપાત્ર કરી ગયા છે.

(૧૩) પાછળની એ ડેલીની દક્ષિણ દિશાએ સહસ્રકૂટ (નં. ૧૮) છે ત્યારે ઉત્તર દિશાએ સહસ્રકૂટ જેવું જ તેના જવાબ-રૂપ ૧૪૫૨ ગણધરના પગલાંનું મંદિર અને માથે ચતુર્મુખ તીર્થંકર છે. આ ચતુર્મુખ ગણધર પગલાંવાળા મંદિરનું કામ કાટકડાના પથ્થરનું છે. આ મંદિર સુરતવાળા શેઠ નેમચંદ કેશરી-

અંદે બંધાવ્યું છે. તેમાં ગણુધર પગલાં ઉપરાંત ધર્મનાથ મહારાજની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને એ દેરાસરમાં કુલ ૧૨ આરસનાં અને ૭ ધાતુનાં બિંબો છે. તીર્થંકરમહારાજ પ્રથમ દેશના આપે તે વખતે જે ભગવાનના શિષ્ય થાય તે તેમના ગણુધર કહેવાય છે, એ દરેકનો મોટો પરિવાર હોય છે. એ રીતે ચોવીશે તીર્થંકરના ૧૪૫૨ ગણુધરોની પાહુકા કરવાનો રિવાજ છે. એ ગણુધરને ભગવાન ત્રિપદી આપે:-ડવણે લા વિગમે લા ધૂવેદ લા આ તણ પદ ઉપર અંતમુંહૂત્તં પિચાર કરી આળી દ્વાદશાંગીની રચના ગણુધર કરે છે અને તીર્થનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે. એ ગણુધરોની સંખ્યા પહેલા તીર્થંકરથી ચોવીશમાં તીર્થંકર સુધીની (પ્રવચનસારોદ્ધાર પંદરમા દ્વાર પ્રમાણે, પ્રકાશક શ્રી જી. ધ. પ્ર. સ. પૃ. ૮૬, પ્ર. ૨. ભા ૩ નો.) નીચે પ્રમાણે હોય છે.

(૧) ૮૪	(૨) ૯૫	(૩) ૧૦૨	(૪) ૧૧૬
(૫) ૧૦૦	(૬) ૧૦૭	(૭) ૯૫	(૮) ૯૩
(૯) ૮૮	(૧૦) ૮૧	(૧૧) ૭૬	(૧૨) ૬૬
(૧૩) ૫૭	(૧૪) ૫૦	(૧૫) ૪૩	(૧૬) ૩૬
(૧૭) ૩૫	(૧૮) ૩૩	(૧૯) ૨૮	(૨૦) ૧૮
(૨૧) ૧૭	(૨૨) ૧૧	(૨૩) ૧૦	(૨૪) ૧૧
<u>૩૮૧</u>	<u>૩૭૭</u>	<u>૩૫૪</u>	<u>૩૪૦</u>

એનો સરવાળો ૧૪૫૨ નો થાય છે. એ ગણુધર પૂજ્ય હોઈ એની પાહુકા પૂજાય છે, પણ દરેક ગણુધર પગલાંનાં મંદિરોમાં તીર્થંકરની મૂર્તિ તો જરૂર હોય છે. પુંડરીક ગણુધર આદિનાથ ભગવાનના અને ગૌતમ ગણુધર મહાવીરસ્વામીના. એ સિવાય કોઈ ગણુધરની પ્રાચીન મૂર્તિઓ જોવામાં આવતી નથી એ

અર્થસૂચક છે અને હાલ ગમે તેવા સાધુઓની મૂર્તિઓ બનવા લાગી છે તેવા આ યુગમાં વિચારવા લાયક વાત છે.

આ સહસ્રક્રૂટ અને ગણુધર પગલાંની પૂર્વ તરફ આગળ એક લાઈનમાં નાનાં મોટાં સાત મંદિરો છે (નં. ૧૧ થી ૧૭) તેની સંક્ષિપ્ત હકીકત નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧૪) રાયણુ પગલાં. તેની (નં. ૧૨ ની) પછવાડે આવે અથવા આગળથી આવતા હોઈએ તો તેની આગળ આવે. આ રાયણુ પગલાંની ફરતી નાની નાની દેરીઓની ભમતી કરવામાં આવી છે તે આધુનિક છે. આવી ત્રેવીશ દેરીઓની વચ્ચે રાયણુ પગલાંની છત્રી છે. એ દેરીઓમાં બુદ્ધ બુદ્ધ આસામીઓ તરફથી પ્રતિમાઓ બેસાડવામાં આવી છે. આ દેરીઓનો પ્રવેશ ભાગ આધુનિક પદ્ધતિએ બનેલ છે, તે ટુંકના સ્થાપત્યથી બુદ્ધ પડી જાય છે અને શિલ્પના નિયમને વિકૃત કરનાર હોઈ ટુંકના દેખાવને બગાડે છે અને અતિભક્ષિત તેમજ આવકનું સાધન વધારવા જતાં વિવેક રહેતો નથી તેનો નમૂનો પૂરો પાડે છે.

રાયણુ પગલાંની સ્થાપના મૂળ મંદિરની સાથે શેઠશ્રી તરફથી કરવામાં આવી છે.

(૧૫) શેઠ દેવચંદ કલાણુચંદનું મંદિર પ્રથમ આવે છે. તે સુરતના રહેવાસી જણાય છે. આ મંદિરમાં આરસનાં ૨૨ અને ધાતુનાં ૧ બિંબ છે અને મૂળનાયક શ્રીઅજિતનાથ મહારાજ છે.

(૧૬) મુખ્ય દેરાસરની લગભગ સીધી બાબુએ દક્ષિણ દિશાએ શેઠ અમરચંદ પ્રેમચંદ દમણીનું દેરાસર છે. એ પણ નં. ૫ ની માફક પૂર્વાભિમુખ છે. અને હઠીલાઈના દેરાસરને

મળતો જ એનો ઘાટ છે. તરફત માત્ર એટલો જ છે કે એમણે શિખર ત્રણ કર્યાં જ્યારે હડીલાઈએ બે ચોકી પર બે શિખર વધારે કરી પાંચ શિખર બનાવ્યાં છે. આ દેરાસરમાં રત્નના દ્વસ્તિક (સાથીઆ) છે. આ દેરાસરમાં મૂળનાયક પંદરમા ધર્મનાથ છે, એટલે શેઠ હડીલાઈ અને આ બંને દેરાસરોમાં સામ્ય ધણું છે. દેરાસરમાં ૪૧ આરસની પ્રતિમા છે, જ્યારે ૭ અણુસ્થાપિત પ્રાહુણ છે અને ૬ ધાતુના બિંબ છે. શેઠ અમરચંદ દમણી મોતીશાહ શેઠના ખાસ સલાહકારક હતા અને તેમના સ્વર્ગગમન બાદ શેઠના પુત્ર ખીમચંદલાઈના અંગત સલાહકાર અને મિત્ર હતા. તેમનો શેઠ મોતીશાહ સાથે વ્યવહાર સંબંધ કેવા પ્રકારનો હતો તેની કાંઈ વિગત મળી શકી નથી પણ એ સાવધાનીપૂર્વક સર્વ બાબતમાં સલાહ આપનાર અંગત મિત્ર હતા એમ તો અનેક પ્રસંગો પરથી જણાય છે. બનવાબેગ છે કે કદાચ તેઓ મોતીશાહ શેઠના મુનીમ અગાઉ હોય અને પછી વ્યાપારમાં ધન મેળવીને નોકરને-સ્થાનેથી મિત્ર-સલાહકાર સ્થાને ચઢ્યા હોય. ગમે તેમ હોય પણ એટલું તો જરૂર જણાય છે કે શેઠ અમરચંદ દમણી બહુ વ્યવહારુ, ધર્મનિષ્ઠ અને ઉદ્યોગી હતા. શેઠના સ્વર્ગગમન પછી ખીમચંદલાઈના તે જમણા હાથ સમાન હતા, એ તો હવે પછી આવવાના અનેક પ્રસંગે જોવામાં આવશે. એમણે આ મંદિર મોટે ખર્ચે બંધાવ્યું અને બિંબ-પ્રવેશમહોત્સવ પણ મુખ્ય દેરાસરની સાથે જ કર્યો. પણ નોંધવા જેવી બાબત એ છે કે-એમણે પોતાની તરફથી દેરાસરના ખર્ચ માટે બંદોબસ્ત કર્યો, એટી રકમ તેના ખર્ચ

માંટે કાઢી અને મોતીશાહ શેઠની ધર્મશાળામાં જ તેનો વહીવટ રાખી તે માટે ખાસ ધન અને માણસોની વ્યવસ્થા કરી. મોતીવસહીના ટુંકના તેમના દેરાસરની વ્યવસ્થા હજી પણ તે વહીવટથી થાય છે. આમાં કાયકરની વ્યવસ્થા વિચારવા લાયક છે. લાખો ખર્ચીને મંદિર કરાવવામાં આવે અને તેના ભવિષ્યના ખર્ચ-નિભાવ માટે કાંઈ વ્યવસ્થા ન કરવામાં આવે, એનો ખોજો કોના ઉપર પડે તે તો સમજી શકાય તેવી વાત છે, પણ દીર્ઘ નજરે આવી વ્યવસ્થા કરી રાખવી અને નિભાવ-ખર્ચ માટે રોકડ કે જમીન અલગ કાઢી રાખવી એ ધર્મની ભાવના અને પોતાની ફરજનો ખ્યાલ જરૂર ખતાવે છે.

(૧૭) મુખ્ય મંદિરની લગભગ સીધી લાઇનમાં ઉત્તર ખાત્રુએ અમદાવાદવાળા શેઠ હઠીસીંગ કેશરીસીંગતું પૂર્વાભિ-મુખ પાંચ શિખરવાળું દેરાસર છે. આ દેરાસરને એક લાઇનમાં ત્રણ ગભારા છે અને તે ઉપર ત્રણ શિખરો છે અને બે શિખરો મંડપની ખાત્રુના ચોકીઓને લગતા છે. આ મંદિરની બાંધણી પણ સરસ દેખાય છે. આ દેરાસરમાં મૂળનાયક ધર્મનાથ મહારાજ છે. દેરાસરમાં ૨૩ અને બે દેરીમાં ૧૪ મળી ૩૭ આરસના પ્રતિમાજી એ દેરાસરમાં છે અને ૭ ખિંખ ધાતુના છે. શેઠ મોતીશાહ અને શેઠ હઠીસીંગ કેસરીસીંગનો વ્યાપાર-સંબંધ ઘણો ગાઢ હતો અને ધર્મસ્નેહ આવકાર-દાયક હતો, જે હકીકત આપણે અગાઉ પણ જોઈ ગયા છીએ. આ શેઠ કેશરીસીંગ ભારે સાહસિક અને ભાગ્યવંત કુશળ વ્યાપારી હતા. એમનો પરિચય થોડો અગાઉ આપ્યો છે. નાની વયમાં મહાન કાર્ય કરનાર, અસાધારણ કાર્ય કરવાના સ્વપ્નાં

સેવનાર અમદાવાદના એ ધર્મિષ્ઠ લક્ષ્મીપતિનું આખું ચરિત્ર વિચારવા યોગ્ય છે. જૈન કોમના વ્યાપારીઓમાં સુંબઈ તથા અમદાવાદમાં અગ્રપદ ધરાવનાર એ કુશળ પ્રભાવિક પુરુષનું ચરિત્ર ખાસ સમજવા અને સંગ્રહવા જેવું છે. આ દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા જરા મોટી થઈ હોય એમ જણાય છે. બાકીના સર્વ દેરાસરોના બિંબ પ્રવેશમહોત્સવની તારીખ સં. ૧૮૬૩ ના મહા વદ ૨ ની જ છે, ત્યારે આ દેરાસરનો મહોત્સવ ૧૮૬૩ અને ૧૯૦૦ ના વચ્ચે થયેલ જણાય છે. કદાચ પાટલી નીચેથી ઉદ્દેખ મળી આવશે તો નોટમાં આપવામાં આવશે, આ દેરાસરનો વહીવટ અત્યારે પણ શેઠ હઠીલાઈના કુટુંબીઓ તરફથી ચાલે છે. અમદાવાદ શહેરની બહાર વાડીનું બંધ દેરાસર બંધાવનાર આ જ સખી ગૃહસ્થ હતા અને આખૂનો અસાધારણ મોટો સંઘ ઠાઠનાર અમદાવાદના ત્રણ શેઠા પૈકી તેઓ એક હતા.

મોતીશાહ શેઠની ટુંકના ગઢની બહાર બેસવાના ધાબા પાસે રામપોળથી દાખલ થતાં જમણી બાજુ બે દેરાસર છે જે મોતીશાહ શેઠની ટુંકમાં જ છે અને તેનો વહીવટ પણ સદર ટુંક સાથે જ થાય છે તે (નં. ૧૮ અને નં. ૧૯) નીચે પ્રમાણે છે.

(૧૮) પાછળના ભાગમાં મૂકેલ ડેલીની દક્ષિણ તરફ સહસ્રકૂટ છે. એની ઉપર શિખર છે અને ચારે તરફ ચોકીઓ છે. મોતીશાહ શેઠની આખી ટુંકમાં હાલ પાસે આવેલા કાટકડાનો પથ્થર વાપરવામાં આવેલ છે ત્યારે આ સહસ્રકૂટ- (લોકમાં જેને 'સેસકુટ' કહેવામાં આવે છે તે) માં ધ્રાંગધ્રાનો

પથ્થર વાપરવામાં આવ્યો છે. કાટકડાનો પથ્થર સેન્ડસ્ટોન હોય છે, જ્યારે ધ્રાંગધ્રાનો કાળો પથ્થર ખારા પથ્થરના નામથી ઓળખાય છે. આ સહસ્રકૂટ મંદિરનું કામ બહુ ખારીકીથી જોવા લાયક છે. શિલ્પની નજરે કારીગરોએ બહુ ચીવટથી એ કામ કર્યું જણાય છે અને ખાસ કરીને એની ચોકીઓ નીરખવા લાયક છે. આ દેરાસર સુરતવાળા શેઠ નવલભાઈએ બંધાવ્યું છે.

સહસ્રકૂટ એટલે એક હજાર ને ચોવીશ પ્રતિમાઓવાળું મંદિર કરવામાં આવે છે. આ મંદિરનાં ઉપર ચાર ચોમુખ છે તે ગણતરીમાં સાથે ગણવાના છે, સહસ્રકૂટમાં નીચે પ્રમાણે તીર્થંકરોનો સમાવેશ કરી અતીત, અનાગત અને વર્તમાન ૩૦ ચોવીશી, વિહરમાન મહાવિદેહના તીર્થંકરો વિગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, તે આ પ્રમાણે છે:—

૭૨૦ પાંચ ભરત અને પાંચ ઐરવત—એ દશ ક્ષેત્રની અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એ ત્રણ ત્રણ કાળની ૩૦ ચોવીશીના તીર્થંકર ૭૨૦

૧૬૦ ઉત્કૃષ્ટો કાળ જે અવસર્પિણીમાં ચોથા આરાના મધ્યમાં અને ઉત્સર્પિણીમાં ત્રીજા આરામાં મધ્યમાં આવે છે અને જ્યારે મનુષ્ય સંખ્યા સવિશેષ હોય છે ત્યારે પાંચ ભરત, પાંચ ઐરવતમાં એક એક તીર્થંકર વિચરતા હોય અને પાંચ મહાવિદેહની ૧૬૦ વિજયમાં દરેકમાં એક એક તીર્થંકર વિચરતા હોય છે. ચાલુ ચોવીશીમાં શ્રી અજિત-નાથ ભગવાનને વારે એમ થયું હતું.

૨૦ વિહરમાન તીર્થંકરો . અત્યારે પાંચે મહાવિદેહમાં વિચરે છે તે.

૧૨૦ ભરતક્ષેત્રની વર્તમાન ચોવીશીના ૨૪ તીર્થંકરોનાં પાંચ પાંચ કલ્યાણક-ઉત્પત્તિ(વ્યવન), જન્મ, દીક્ષા, કેવલ્ય-પ્રાપ્તિ અને મોક્ષગમનની ૧૨૦ મૂર્તિઓ. શરૂઆતના ૭૨૦ માં પણ ચોવીશ મૂર્તિઓ આવી ગઈ તે વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થંકરની સિદ્ધાવસ્થાની સમજવી, જ્યારે આમાં પ્રત્યેકની પાંચ પાંચ આવે તે કલ્યાણકની સમજવી. આના દરેકના આકાર જુદા હોવા છટે, પણ સહસ્રકૂટમાં તે એક સરખી મૂકાય છે.

૪ શાશ્વતા તીર્થંકરની ચાર પ્રતિમા, ૧ ઋષભાનન, ૨ ચંદ્રાનન, ૩ વારિષેષુ અને ૪ વર્ધમાન.

૧૦૨૪

આ રીતે સહસ્રકૂટમાં ૧૦૨૪ મૂર્તિઓ હોય છે. એનાં નામે જાણવાની જિજ્ઞાસા હોય એમણે ‘તીર્થંકરોની નામાવળી’ નામની પુસ્તિકા શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર તરફથી બહાર પાડી છે તે જોઈ લેવી. આ સહસ્રકૂટનું આરાધન થઈ શકે છે. તેની વિધિ વગેરે માટે સદર પુસ્તક જોવું.

(૧૯) શા. મોહનલાલ વલ્લભદાસ ઔરંગાબાદવાળાને નામે તેમના પુત્ર શા. સાકરચંદના વિધવા પત્ની શ્રીમતી જોલજા-બાઈએ બહારના ભાગમાં બીજું* મંદિર કરાવ્યું છે. તેનો વહીવટ

* આ બેમાં એક મંદિર પાંચ શિખરવાળું છે. આવું મંદિર આ શ્રિરિરાજ ઉપર એક જ છે.

શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી કરે છે. આ દેરાસરનો પ્રવેશ મહોત્સવ સં. ૧૯૦૭ ના મહા શુદ્ધ ૧૩ ને રોજ થયો છે. મૂળનાયક શ્રી વિમળનાથ પ્રભુ છે. પ્રતિમાની વિગત મળતી નથી.

આ રીતે મુખ્ય મંદિરોની વાત થઈ. અંદરના લગભગ સર્વ મંદિરો સાથે જ તૈયાર થયા જણાય છે. મંદિરોની ચારે તરફ થઈને ૧૮૭ દેરીઓ છે. તેમાં જુદા જુદા શહેરનાં ભાવિકોએ પ્રતિમા ત્યાર પછી સ્થાપન કર્યાં છે. ઉપલબ્ધ થતી હકીકત પત્રકરૂપે પરિશિષ્ટમાં આપી છે. આ સર્વ દેરીઓમાં મળીને ૧૧૯૭ આરસના બિંબ છે અને ધાતુનાં ૨૫ બિંબ છે. આ ઉપરાંત શેઠ પરતાપમલ જોઈતાશાહના મંદિર (નં. ૪) ને લગતી ૧૩ તેર દેરીઓ છે અને તેની સામે ઘોલેરાવાળા વીરચંદભાઈ મુનીમના દેરાસર (નં. ૩) ની સાથે ચોટીઓ સાથે બે દેરી છે.

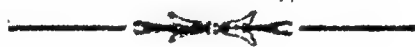
કુલ બિંબોની વિગત પરિશિષ્ટમાં વિગતવાર આપી છે. બે મોટા કોઠા તૈયાર કરી ત્યાં પ્રતિષ્ઠિત બિંબો રાખ્યા, તેમાંથી પ્રતિમાઓ દેરીઓમાં બેસારવા અપાતી અને નામની રકમ (નકરો) લેવામાં આવતી. અત્યારે પણ એ કોઠાઓમાં સ્થાપન નહિ કરેલા થોડા બિંબો રહેલાં છે. એની વિગત પરિશિષ્ટમાં મળશે. લમતીની દેરીઓ ધીમે ધીમે તૈયાર થતી ગઈ અને બહારના ભાવિકો એમાં પ્રતિમા ચોતાને કે ચોતાના વડિલને નામે બેસારતાં ગયાં, એ દેરીઓના પ્રવેશ મહોત્સવની ઉપલબ્ધ થતી તારીખો પરથી જણાય છે.

હજારોની સંખ્યામાં અસાધારણ સૌમ્ય આકારવાળી મૂર્તિઓ

પાલીતાણામાં ઘડવામાં આવી. દરેક મૂર્તિ ઘડનાર કારીગરોના નાન કરી, મુખકાશ બાંધી, મુખમાં મુગધી દ્રવ્ય રાખી પ્રતિમા ઘડતા હતા, પવન ફૂટે તો ફરી વાર સ્નાન કરવાનો હુકમ હતો અને કામકાજ દરમ્યાન ખીડી, હુકો કે ચલમ ન પીવાનો ખાસ હુકમ હતો.

આ રીતે પ્રતિમાઓ તૈયાર થઈ અને આ રીતે મંદિરો તૈયાર થયાં. એની તપાસ કરવા માટે શેઠ પાલીતાણે અવારનવાર આવી જતા પણ ખાસ કરીને શેઠની પાસે ખાસ વિશ્વાસુ નોકરો હતા. એ મુનિમો પડછંદાવાળા, સત્તાશીલ અને પ્રમાણિક તથા વિશ્વાસુ શેઠની ગેરહાજરીમાં શેઠ જેવા જ હતા અને તેનો હુકમ શેઠના હુકમ જેટલો જ અસરકારક ગણાતો હતો. દર દેશથી પથ્થર લાવવા, ઘડાવવા અને ડુંગર પર મંદિરો તૈયાર કરવાં એની મુસીબત તો એક મજૂર પંદર શેરના બારવાળી છ ઇંટ લઈને ડુંગર ચઢતો હોય ત્યારે તેને જોયો હોય અથવા કહંબગિરિની નાની ટેકરી પર પ્રતિમાને ચઢાવતા જોઈ હોય તો આવે. કામ ખરેખર ભારી હતું, અતિ મુશ્કેલ હતું અને તેમાં વરસાદ વગરનું વર્ષ જાય ત્યારે બાંધકામ તો પાણી વગર ચાલે જ નહિ અને ડુંગર પર પાણી પહોંચાડવા માટે શેત્રુંજી નદીથી માણસોની હાર રચવી પડે—એ સર્વ વિશાળતા, ઉદારતા, દૃઢનિર્ણય અને વિશિષ્ટ આત્મશ્રદ્ધા બતાવે છે. એ દેરાસરોના પરચાર, એની આગળના ચોક, એના બાંધકામને સો ઉપરાંત વર્ષો થયાં છતાં એક કાંકરી પણ ખસી નથી એ હકીકત, એના કોબાને સો વરસ પછી તોડવા જતાં ટાંકણાં તૂટે પણ કોબોં મચક ન આવે એ સર્વ હકીકત જોતાં.

મનમાં આશ્ચર્ય લાગે તેવી અદ્ભુત ઘટના છે. એ તો અદ્ભુતજીએ
 ઊભા રહીને વિમાન તુલ્ય દેશસરને જોતાં જણાય, પણ
 ખાડા-તળાવ પૂરીને એ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે એ વાત મન
 પર આવે ત્યારે તે પૂરવાનું સાહસ જોડનાર, પૂરવાની સલાહ
 આપનાર અને અમલ કરનારની શ્રદ્ધા, લાવના, ચીવટ અને
 ઉદારતા માટે મનમાં માન ઉપજ્યા વગર રહે તેમ નથી.

મનોયોગ :: મુક્તિનું કારણ

મન વશ હોય તો અહીં ઇંદ્રાસન ખડું
 કરી શકાય, મોક્ષ સન્મુખ કરી શકાય. જેનું
 મન અસ્થિર છે અને અનેક પ્રકારનાં સંકલ્પ-
 વિકલ્પ થયા કરે છે તેનું એક પણ કામ સિદ્ધ
 થતું નથી. અસ્થિરતારૂપી હૃદયગત શદ્ય જો
 હૃદયમાંથી કાઢી નાખ્યું ન હોય તો પછી
 ક્રિયારૂપ ઔષધ શું શુભ કરે ?

મનની વક્રતા, જડતા, શૂન્યતા અને
 અસ્થિરતા આ છવને ખડું ફસાવે છે. મનને
 નિરંકુશ મૂકી દેવાથી અધઃપાત થાય છે. મનને
 શુભયોગોમાં પ્રવર્તાવવાથી સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ અને મનો-
 યોગનો સર્વથા નિરોધ મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ છે.

—અધ્યાત્મમંડલપદ્મ

શેઠ ખીમચંદ ભોતીચંદ.

(૧૮)

આદર્શ અધવચ રહ્યાં : વસીઅત પર નુકતેચીની.

કુતાસરનું તળાવ પુરાવી તે પર ભવ્ય મંદિરમાળા (ટુંક) બાંધવાનું કામ ધમધોધાર ચાલતું હતું. હજારો કારીગરો અને મજૂરો પથ્થર ચુનો લાવવામાં રોકાઈ કમાતા હતા, મીઠીઓ કામ ચલાવતા હતા, સલાટો પથ્થર ઘડતા હતા અને આખો સિદ્ધગિરિનો ડુંગર કામ કરનારાથી હલમળી રહ્યો હતો. નીચે પાલીતાણાની બહાર સેંકડો પ્રતિમાઓ ઘડાઈ રહેલી હતી, થોડા પોતે કામ કેટલું ચાલ્યું તેની વારંવાર તપાસ કરતા અને કરાવતા હતા. અનેકવાર બંતે પાલીતાણે આવી દેખરેખ રાખી જતા હતા, સૂચનાઓ આપતા હતા અને કામ જેમ બને તેમ જલ્દી પૂરું કરવાના હુકમો મોકલતા હતા; તેવામાં એક બારે દુઃખદ ઘટના બની. મોતીશાહ શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે કામ તો પૂરે જોસમાં ચાલતું હતું, પણ આરસ તથા પથ્થર દૂરના પ્રદેશોમાંથી લાવવાના હોઈ અને તે વખતનાં લાવવા લઈ જવાનાં સાધનો મર્યાદિત હોઈ વખત તો જરૂર જતો હતો. એટલી સાથે ત્રણ હજાર કડિયા-દાડિયા કામ કરતા હતા અને દેશ-પરદેશના મજૂરો હજારોની સંખ્યામાં આવ્યા હતા, છતાં કરાંસીબંધ અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનાં કામો અને સાધારણ

ઘર ખાંધવાનાં કામોમાં ઘણો તકાવત હોવાને કારણે અને મોતીશાહ શેઠની ઇચ્છા અને આજ્ઞા શાસ્ત્ર સંપ્રદાય પ્રમાણે બરાબર નિયમસર કામ કરવાની હોઈ કામમાં વખત જતો હતો. કાર્યની મહત્તાનો ખ્યાલ કરવા માટે એક હકીકત નોંધાયતી જણવા જેવી છે. ઘડેલા પથ્થરો અને બિંબો હુંગર પર ચઢાવવામાં એંસી હજારના દોરડાં વપરાયાં. આ પરથી વસ્તુની વિશાળતાનો ખ્યાલ આવશે. મહિનાઓ ગયા, વર્ષો ગયાં અને સં. ૧૮૬૨ નો વૈશાખ માસ આવી પહોંચ્યો.

આ વખતે પાલીતાણામાં મોટા પાયા ઉપર કામકાજ ચાલતું હતું ત્યારે શેઠ મોતીશાહનો વેપાર મુંબઈ અને કલકત્તામાં ધમધોકાર ચાલતો હતો અને તે સર્વ કામ શેઠ જાતે કરતા કરાવતા હતા, તેવામાં તેમની તળીઅત બગડી. શેઠનો જન્મ સં. ૧૮૩૮ માં હોઈ અત્યારે તેમની વય લગભગ ૫૪ વર્ષની હતી. તેમણે તે વખતે શરીરને નંધર ધારી વીલ યાને વસીઅતનામું તૈયાર કર્યું. એ વસીઅતનામાનો પાવર (પ્રોબેટ) તા. ૮ સપ્ટેમ્બર ૧૮૩૭ ના રોજ (સંવત ૧૮૬૬ ભાદરવામાં) સુપ્રિમ કોર્ટ મુંબઈમાંથી તેમના પુત્ર ખીમચંદલાઈએ મેળવેલ હોઈ અસલ વીલ બરાબર છે. તે વીલ ઘણું મહત્વનું હોવાથી પરિશિષ્ટમાં પછવાડે આપ્યું છે. એ વીલની તારિખ સં. ૧૮૬૨ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૩ ની છે અને અંગ્રેજી તારિખ ૧૮ એપ્રિલ ૧૮૩૬ છે. ભાષા મિશ્ર પારસીસાહી છે અને વીલ પર (૧) શેઠ જમશેદજી જીજીભાઈ, (૨) શેઠ નાનજી જેકરજી, (૩) શેઠ અમરચંદ ખીમચંદ, (૪) શેઠ બંગીરજી ખુરશેદજી અને (૫) શેઠ વાડીઆ બમનજી હોરમસજીની સાક્ષી છે. આ આમું

વીલ એની અસલ હળે વાંચી જવા લાગ્યા છે. એ વીલ ઉપરથી ઘણી હકીકત બહુવા લાયક પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં મોતીશાહ શેઠની હૃદયભાવનાઓના પ્રકાર સમજાય છે, એમાં એમની દાનપદ્ધતિના વહેણના માર્ગોનો ખ્યાલ થાય છે, એમાં એમના પુત્રની શક્તિના ખ્યાલો કેવા હશે તે સમજાય છે, એમાંથી એમના સગાસંબંધીઓ એમની સાથે કેવો વર્તવ રાખતા હશે તે સમજાય છે, એમાંથી એમના વેપારનો વિસ્તાર કેટલો હશે તેનો ખ્યાલ થાય છે અને એમાંથી ઘણી ઘણી બાબતો સ્પષ્ટ થાય છે. અહીં તે પર જરૂરી મુદ્દામ નુકસાનોની કરીએ અને આકીનું વાંચનારની કલ્પના અને સમજ પર છોડીએ.

આ વીલનો પાવર (probate) શેઠ ખીમચંદ મોતીચંદે તા. ૮ સપ્ટેમ્બર ૧૮૩૭ (સંવત ૧૮૬૬)માં મેળવ્યો હતો, અને અસલ વીલ હાઇકોર્ટમાં છે. એ વીલનો મજકુર અને હાઇકોર્ટનો છાપમહોર જોતાં એના પર શંકા લાવવાનું કાંઈ કારણ નથી. વીલ (વસીઅત) વાંચતાં નીચેની હકીકત પર ધ્યાન ખેંચાય છે:—

૧. શેઠ મોતીચંદ અમીચંદની શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ પર અવિચળ શ્રદ્ધા હતી. એ દસ્તાવેજોની શરૂઆત ગોડી પાર્શ્વનાથના નામાલિધાન સાથે કરે છે. જેમ ઘણા વેપારીઓ ગૌતમસ્વામીનું નામ દરરોજના મેળને માથે લખે છે અથવા જૈનેતર વેપારીઓ ગણેશને નમસ્કાર કરી ખાતું શરૂ કરે છે તેમ શેઠ મોતીશાહ ગોડીજી મહારાજનું નામ લઈ સર્વ શુભ કાર્ય શરૂ કરે છે. પારસીશાહી ભાષામાં અને ધારવા પ્રમાણે પારસીને હાથે તૈયાર થયેલા આ દસ્તાવેજમાં ગોડી પાર્શ્વનાથનું નામ

ઘણું અર્થસૂચક છે અને શેઠશ્રીની આસ્થાની અચૂક મર્યાદા બતાવે છે. તે જ પ્રમાણે વસીઅતને છેડે ગોડી પાર્શ્વનાથનું નામ જોડવામાં એ જ ભાવ સવિશેષ દેખાઈ આવે છે. એમાં ખીમચંદલાઈને (પોતાના પુત્રને) શેઠ આશીર્વાદ આપે છે કે- ‘મસલત નામ આપેલાં ગૃહસ્થો સાથે કરવી તેમાંથી (તેમ કરવાથી) શ્રી ગોડીજી સાહેબ તમારું સારું જ કરશે એ જ હુમારી હુવા છે.’ આ શબ્દોની ભાષા અને સ્થાન ખાસ સૂચક છે અને સ્વાભાવિક રીતે પોતા તરફ મનને આકર્ષે છે. તે જ પ્રમાણે આઠમા પારીગ્રાહમાં પાલીતાણાના સંઘ (બતરા) તથા પ્રતિષ્ઠાની વાત લખી છે ત્યાં પણ ગોડી પાર્શ્વનાથની મદદની વાત કરી છે અને પોતાનાં સર્વ કાર્ય ગોડીજી મહારાજની ખુશી પ્રમાણે થાય છે એમ બતાવ્યું છે. આ સર્વ શેઠશ્રીની ગોડીજી મહારાજ તરફની અંતરની ભાવના અને શ્રદ્ધા બતાવવા માટે પૂરતાં જણાય છે.

૨. શેઠ મોતીશાહને અનેક મિત્રો અને લાગીઆઓ હતા, વ્યાપાર-ધંધામાં તેમણે મોટું નામ કાઢ્યું હતું અને પારસીઓ સાથે સંબંધ ધણો હતો, છતાં પોતાના વસીઅતના સોલ (એકના એક) એકઝીક્યુટર તરીકે તેમણે પોતાના પુત્ર ખીમચંદલાઈને જ નીમ્યા હતા એ વાત તેમનું વ્યવહારકુશળપણ બતાવે છે. તેમણે અવલોકન પરથી જોઈ લીધું હશે કે પોતાનો છોકરો કદાચ માનસિક વિકાસમાં પૂરે સશક્ત ન હોય, તો પણ તેને ખીજા દ્રસ્ટીઓ કે એકઝીક્યુટરો નીમી પરાધીન કરવો એ યોગ્ય ન હોતું. ઘણી મોટી મિલકતો બહારના દ્રસ્ટીઓને સોંપવા જતાં પછવાડે રહે-

નાર વિધવા કે એકના એક પુત્રની કેવી પરાધીન દશા થાય છે તેનો તેમને અનુભવ થયેલો હોવો જોઈએ. કેટલીક વાર તો લાખોની મિલકત મૂકી જનાર વસીઅત કરનારની વિધવાઓને દ્રસ્ટીને ઘેર ભરણપોષણની રકમ લેવા માટે દર માસે આંટા ખાવા પડે છે અને નિઃસંસાર મૂકવા પડે છે—એ તેમણે જોયું હશે અને એક પિતા કે પતિને બદલે આઠ ઠાકા કે પતિ થાય તેમાં પડતી અગવડતા નિહાળી હશે. ગમે તે હોય પણ તેમણે મિત્રો, સ્નેહીઓ અને લાગીઆઓ તથા મુનીમોની મોટી સંખ્યા હોવા છતાં આખી મિલકતના વહીવટદાર તરીકે પોતાના એકના એક પુત્રને કુલ સત્તા સાથે નીમ્યા તેમાં તેમના અવલોકનને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ વ્યવહારદક્ષતા કારણભૂત હોય એમ જણાય છે.

વીલના છેવટના ભાગ પરથી જણાય છે કે—શેઠ મોતીશાહને શેઠ (સર) જમશેદજી જીજીભાઈ અને શેઠ ખમનજી હોરમસજી પાંડીઆ સાથે ઘણો સંબંધ હતો. તેમણે પોતાના પુત્રને કુલ સત્તા સાથે નીમીને પછી છેવટે ભલામણ કરી છે કે—તેમના પુત્રે વસીઅતની ગોઠવણ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવી અને કોઈ સાથે વરવાંધો પાડવો નહિ, છતાં કોઈ વખત કોઈ સાથે વાંધો પડી જાય તો સદર પારસી મિત્રોની સાથે ‘મસલત’ કરીને તેઓની સલાહ પ્રમાણે વરવાંધાઓ માંડી વાળવા. આવી જાતની સૂચના પોતાના પુત્રને કરતાં શેઠશ્રી પોતાના વીલમાં જણાવે છે કે—જેવો ‘ઘરોળો’ ઘરસંબંધ પોતે સદર બન્ને શેઠીઆઓ સાથે રાખે છે, તેવો જ સંબંધ પોતાના પુત્રે તેમની સાથે રાખવો અને હોસ્તી

સંબંધ ચાલુ રાખવો. શેઠ સાહેબનો આટલો ' ઘરોળો ' હોવા છતાં તેમને એકઝીક્યુટર તરીકે નીમતા નથી એ ખાસ નોંધવા લાયક છે અને જરૂર પડે ત્યારે તેમની સલાહ લેવા માટે પોતાના પુત્રને સલામણુ કરે છે. દીર્ઘદષ્ટિ કે વ્યવહારકુશળતા આ બાબતને અંગે ધ્યાન ખેંચવા લાયક જણાય છે.

૩. શેઠ મોતીશાહને પોતાના પુત્ર ખીમચંદલાઈની વેપાર-શક્તિ માટે ખહું સાધારણુ ખ્યાલ જણાય છે. ચોથી કલમને છેડે શેઠના વડીલના નામના ધંધા તથા શેઠના પોતાના નામના ધંધા બંધ કરવાનું જણાવે છે, અને તે નામે વેપાર ન કરવાનું જણાવે છે અને અમરચંદલાઈ દમણીના લાગમાં પુત્ર ખીમચંદના નામનો વેપાર લાગમાં ચાલે છે તે જ ચાલુ રાખવાની સલાહ આપે છે તે પરથી ખીમચંદલાઈની વ્યાપાર કરવાની અને વધારવાની શક્તિ શેઠશ્રી મોતીશાહની નજરમાં સામાન્ય પ્રકારની હશે એમ અનુમાન થાય છે. તે જ પ્રમાણે વહાણો પણ પોતાના નામ પરથી ઉતારી તેની લાગત રકમ ચોપડામાં પોતાને મજરે આપે તે પરથી પણ એ જ અનુમાન થાય છે. અને ' હુમારી કબ્બ બાદ હુમારે હિસાબેથી દોકડા ૧ ની જીનસ રાખે નહિ ' એ વાત સ્પષ્ટ કરવામાં કદાચ ધર્મલાવના પણ હોય. જ્યાં સુધી પોતાના નામે વેપાર ચાલે કે વહાણો ચાલે ત્યાં સુધી આરંભ-સમારંભનો દોષ પોતાને લાગે એવી માન્યતા પણ કારણભૂત હોય. ગમે તેમ હોય, પણ પોતાની હયાતી બાદ વહીવટો સંકેલી લેવાની વાત એકથી વધારે વખત વીલમાં કરી છે તે અર્થસૂચક છે અને પુત્રની વય લગભગ બત્રીશ વર્ષની હોય ત્યારે સાધારણ અનુભવની

વિરુદ્ધની ખીના છે. વીમાનું મતું પણ પોતાના નામનું ન કરવાનો હુકમ કર્યો છે (કલમ ૧૧) તેથી પોતાનું નામ ન બગાડવા દેવાની ચીવટ હશે, તેટલી જ ચિંતા પુત્રના સાહસિકપણને અંગે હોવી સંભવિત લાગે છે.

૪. શેઠ મોતીચંદ પોતાના સગાંવહાલાંથી ખૂબ નારાજ હશે એમ અનુમાન થાય છે. વીલની કલમ ૩ માં ખાસ જણાવે છે કે-પોતાના સગાંવહાલાંની સાથે મસલત કરે નહિ કે વેપાર-ધંધો કરે નહિ. અને વેપાર-ધંધો કે દેવું ૧૩ માસમાં દેવા માટે સલાહની જરૂર પડે તો અમરચંદ દમણીની સલાહ લે, 'કોઈ ખીલા માણસની સલાહ લીએ નહિ' (કલમ ૧૦). આ ખન્ને વાત સાથે ઉપર જણાવેલ જે પારસી મિત્રો શેઠ જમ-શેઠજી જીજ્ઞાસુ અને શેઠ બમનજી હોરમસજી વાડીઆજી સાથે લેવડદેવડને અંગે મસલતની સૂચના ઘણી સૂચક છે. પુત્રને શેઠ બલામંજી કરતા જાય છે કે સગાંવહાલાં સાથે 'રીત-રિવાજ' ચાલતા હતા તે હાથ પહોંચે ત્યાં સુધી ચલાવવા (કલમ ૩) અને સાથે જ 'પણ હમારા સગાંવહાલાં મધેથી કોઈની ચલા તા. મીચલત લીએ નહિ તા. તે લોકો સાથે વેપાર-ધંધો પણ ભાઈ ખીમચંદ દોકડા ૧ નો કરે નહી. ' એ કોઈ કડવા અનુભવોનું પરિણામ હોવું જોઈએ. ધનવાન શેઠો સાથે તેમના સામાન્ય સગાંસંબંધી કેવું વર્તન રાખે છે અને તેની ઉત્તતિને અંગે કેવા શબ્દોમાં વાતો કરે છે એ વાતનું અત્ર દિગ્દર્શન હોય કે ખીલું ગમે તે કારણ હોય, પણ આ હકીકત ખાસ સૂચક જણાઈ છે તેથી તે પર અત્ર જરા તુકતેચીની કરવાની જરૂરીઆત જણાઈ છે.

૫. વસીઅતનામાની શરૂઆતમાં જ જણાવે છે તે પ્રમાણે શેઠ મોતીશાહની કુલ મિલકત સ્વોપાર્જિત હોઈ તેના ઉપર પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વામિત્વ અને તેના ઉપયોગનો નિર્ણય કરવાની પોતાની સત્તા છે. એ હકીકત શેઠે પોતાની મિલકત ઉત્પન્ન કરી છે, રળી છે અને બહુ નાની વયમાં સંપાદન કરી છે એ હકીકત અગાઉ જણાવી છે તેને ટેકો મળે છે. આ કલમ ૧ લી લખવામાં મોતીચંદ શેઠ કોઈ જાતનું જાત્યભિમાન કરતા. હોય કે પોતાની કમાવાની શક્તિનું દિગ્દર્શન કરતા હોય તેમ પ્રથમ દૃષ્ટિએ લાગે તેવું છે. ‘જે કાંઈ હમારું છે તેના સરવેના ઘણી હમો પોતે છઈએ’ આ વાક્ય અથવા આવી મતલબનું વાક્ય હિંદુના વીલની શરૂઆતમાં લખવું જ પડે છે. સંયુક્ત કે વડિલોપાર્જિત મિલકત નથી, પણ પોતાની વસ્તુ પોતે રળેલી છે એ બતાવવાની જરૂર હોઈ વકીલે અથવા વીલ ઘડનારે આ કલમ દાખલ કરેલી છે તેમાં શેઠશ્રીના અભિમાનનો પ્રશ્ન જ નથી, પણ કાયદાની જરૂરીઆતને અંગે એ દાખલ કરવાની આવશ્યકતા જણાઈ હોવાનું માત્ર દર્શન છે.

૬. આ વસીઅતનામા પરથી શેઠ મોતીશાહના પોતાના અથવા સહીઆરા(ભાગીદારી)ના નીચે પ્રમાણે ધંધાઓ હતા એવું જણાય છે.

(ક) શેઠ અમીચંદ સાકરચંદના નામનો ધંધો અસલ ચાલતો હતો તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તે ધંધો વીલ કરતી વખતે બંધ છે એમ જણાવવા સાથે તેનું દેવું તથા લેણું લેવા પૂરતું; બાકીનું નામ કરવાની સત્તા પોતાના પુત્રને આપી છે. (કલમ ૪)

- (ખ) શેઠ નેમચંદ અમીચંદના નામનો ધંધો અગાઉ ચાલતો હતો તેનું લેણું-દેણું લેવાની તથા દેવાની આજ્ઞા પોતાના પુત્ર ખીમચંદભાઈને કરવામાં આવી છે. સદર વહીવટો વર્ષો પૂર્વે બંધ કરેલા હોવા છતાં તેની લેવડદેવડ બાકી રહી હતી એમ જણાય છે. (કલમ ૪.)
- (ગ) શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ સાકરચંદના નામનો પોતાનો મુવાંગ વહીવટ વીલની તારીખ વખતે ચાલતો હતો. આ વહીવટ મુંબઈમાં ચાલતો હતો એમ જણાય છે. એ વહીવટની લેવડદેવડ અને ઉથલપાથલ ઘણી મોટી હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. (કલમ ૪)
- (ઘ) શેઠ અઠેશંગ (હઠીશંગ) કેશરીશંગના નામનો મોટો વેપાર મુંબઈમાં ચાલતો હતો અને જે પેઢીની સ્થાપના સં. ૧૮૮૦માં થઈ હતી એમ અન્ય સાધનોથી જણાય છે તેનો મુખ્ય વ્યાપાર શરાફી અને સોદાગરીનો હતો તે પેઢીના અમુક વ્યાપારમાં શેઠ મોતીચંદના નામનો ભાગ હતો. મતલબ એમ જણાય છે કે-અફીણ ભાગમાં ચીન દેશ ચઢાવ્યું હશે. કદાચ ખીજ વ્યાપારમાં પણ ભાગ હોય. આખી પેઢીમાં ભાગ જણાતો નથી, પણ તેના અમુક વ્યાપારમાં હશે, તે પેઢીમાં શેઠના નામ પર રૂપીઆ ૬૦૦૦૦ લગભગ જમે હતા, તે અને વ્યાપારના નફાનો હિસાબ કરવાનો હતો. એ નફો આવે તેમાં ચાર આનાનો ભાગ શેઠ અમરચંદ ખીમચંદના વહીવટનો હતો. તે તે વહીવટને મજરે

આપવાનો હતો. આ હકીકત વીલની કલમ ૪ માંથી જણાય છે.

(કે) મુંબઈમાં મકનજી નાનજી માંગરોળીના નામથી વેપાર ચાલતો હતો તેમાં શેઠ મોતીચંદનો પોતાના નામથી ભાગ હતો. આ મકનજી નાનજી તે શાહ નાનજી જેકરણના મોટા પુત્ર હતા. નાનજી જેકરણ કલકત્તાના પ્રથમ ગુજરાતી બાબુ અને અસલ માંગરોળના દશાશ્રીમાળી જૈન હતા. એ પ્રથમ દરિયો કાપી ચીન જનારની હકીકત અન્યત્ર આપી છે ત્યાંથી વિચારવા લાયક છે. આ મુંબઈના મકનજી નાનજીના વેપારમાં મોતીશાહ શેઠનો ભાગ આઠ આના હતો, એમ વીલની ચોથી કલમથી જણાય છે.

(ચ) અમરચંદ ખીમચંદ કંપનીના નામનો મોટો વેપાર મુંબઈ અને કલકત્તામાં ચાલતો હતો. એ પેઢીમાં શેઠ મોતીચંદનો ભાગ આઠ આના હતો અને તે વહીવટમાં ભાગીદાર તરીકે શેઠના પુત્ર ખીમચંદભાઈનું નામ હતું. પણ તે ભાગ શેઠનો પોતાનો હતો. આ વહીવટનું સર્વ કામકાજ શેઠ અમરચંદ દમણી કરતા હતા. સં. ૧૮૬૦ સુધીનો એ કંપની ભાગીદારીનો હિસાબ થયો હતો અને ત્યાર પછીનો કરવાનો હતો. તેમાં શેઠના સાતથી સાડાસાત લાખ રૂપિયા નફાના જમે હતા એમ વીલની ચોથી કલમ પરથી જણાય છે. આ વહીવટમાં પણ અફીણ અને રેશમનું કામ ચાલતું હતું અને આડતનું કામ પણ મોટા પાયા

પર થતું હતું. કલકત્તાથી બંગાળી અપ્રીણ ચીન મોકલવામાં આવતું હતું અને મુંબઈથી માળવી અપ્રીણ ચઢાવવામાં આવતું હતું. શેઠના ભાગીઆ અમરચંદ ખીમચંદ દમણી દમણના રહેવાસી હતા અને શેઠ મોતીશાહના પ્રધાન સલાહકાર હતા અને શેઠ સાથે ખૂબ સંબંધ રાખતા હતા. શેઠ મોતીશાહના ભરોસાપાત્ર હોઈ એણે વ્યાપારને ખૂબ વધારી દીધો હતો અને સાથે પોતે ધર્મ શ્રદ્ધાવાન અને ક્રિયારુચિ હોઈ શેઠની ધર્મ-ભાવનામાં પણ સાથે રહી વધારો કરનાર હતા. આ વહીવટ ધીકતો ચાલતો હતો અને શેઠ મોતીશાહના અવસાન વખતે એની ઊંચામાં ઊંચી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો હતો.

(છ) શેઠ નાનજી જેકરણના નામનો કલકત્તામાં વેપાર ચાલતો હતો તેમાં શેઠ મોતીચંદની પાંતિ આના નવની હતી અને તે પાંતિમાં ભાગીદાર તરીકે શેઠના પુત્ર ખીમચંદભાઈનું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. મુંબઈમાં મકનજી નાનજીનો વહીવટ ચાલતો હતો તે આ વહીવટથી તફાવત જુદો સમજવાનો છે. એ વહીવટની વાત ઉપર આવી ગઈ. નાનજી જેકરણના મોટા પુત્ર મકનજીનો વહીવટ તેના પિતાશ્રીથી અલગ હતો. વીલ પરથી જણાય છે કે આ વહીવટનો હિસાબ સં. ૧૮૮૭ સુધીનો થયો હતો તેના નફાના ૨૨૦૦૦૦ રૂપીયા તે વહીવટમાં શેઠના પુત્ર ખીમચંદભાઈને નામે જમે હતા અને ત્યારપછીના નફાના ભાગના રૂપીયા

૭૫૦૦૦ થી એક લાખ થાય એટલે ચાર વર્ષની રાશે
જોતાં શેઠની આ વહીવટમાંથી સરેરાશ આવક પચીશ
હજાર આસપાસની ગણાય.

વીલ ઉપરથી આ પ્રમાણે વહીવટો ચાલુ હતા અથવા
સંકેલવાના હતા એમ માલૂમ પડે છે.

૭. શેઠના વહાણવટાના ધંધાને અંગે વીલમાંથી નીચેની
હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે.

(અ) વહાણુ “હોરમસણ ખમનણ” અને વહાણુ ‘ચારલટ’-
માં શેઠની પાંતિ-ભાગીદારી હતી. શેઠ વીલમાં જણાવે છે
કે-આ વહાણુ વેચી નાખવા અને ખીજા ભાગીદારો
વેચવા ઇચ્છે નહિ, તો તે ખીમચંદલાઈએ ખંડી લેવા
અને તેની જે રકમ મોતીશાહ શેઠને નામે આવે તે
ખીમચંદલાઈએ મોતીશાહ શેઠના વહીવટમાં તેને મજરે
આપવી. અંતે કુલ વારસ તો ખીમચંદલાઈ જ હતા,
પણ ધર્મદૃષ્ટિએ પોતાના નામે કોઈ આરંભ-સમારંભ
પોતાના મરણ પછી ન થાય એ દૃષ્ટિએ આ સૂચના-
આજ્ઞા વીલમાં કરી હોય એમ અનુમાન થાય છે.

અન્યત્ર પ્રાપ્ત થયેલા લેખો પરથી તો એમ માલૂમ
પડે છે કે આ ‘હોરમસણ ખમનણ’ વહાણુના
અસલ માલિક શેઠ વાડીઆ હોરમસણ ખમનણ હતા
અને તે વહાણુ વેચાયું ત્યારે તેના માલિક શેઠ મોતીચંદ
અમરચંદ થયા. વહાણુ ‘ચારલટ’ સંબંધી વધારે
વિગત મળી શકતી નથી.

(આ) વીલ પરથી વધારે માલૂમ પડે છે કે—મોતીશાહ શેઠે સં. ૧૮૯૧ માં પોતાને હિસાબે ‘લેડી ગરાંટ’ નામની બોટ બંધાવી અને ‘બોંબે’ નામની સ્કૂનર બનાવી. આ બંને બોટ તથા સ્કૂનરના ખતપત્તરો પોતાના પુત્ર ખીમચંદલાઈને નામે કરાવ્યા. ખીમચંદને પિતાશ્રી જણાવે છે એ વહાણની લાગટ તથા સફરનો ખર્ચ થયો હોય તે હવે તે વહાણના ખાતામાંથી હવાલો નાખી પોતાનો નામ પર ખીમચંદલાઈ કરી લે અને તે રકમ શેઠને પોતાને મજરે આપે. આ હિસાબની ચોખવટ અને ભવિષ્યના સમારંભની જવાબદારી ન લેવાની અગમચેતી બતાવે છે. બાકી હવાલા નાંખી અંતે તો વીલ પ્રમાણે કુલ રકમ ખીમચંદલાઈને જ જવાની હતી, પણ આ પદ્ધતિ અને વિચારણા નોંધ કરવા લાયક છે.

આ બંને નાના વહાણ (સ્કૂનર) જણાય છે. ‘બોંબે’ સ્કૂનર ૬૦ ટનની હતી. ‘લેડી ગરાંટ’ની વિગત પ્રાપ્ત થઈ નથી.

૮. ઉપરાંત શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ વીમાનો મોટો વેપાર કરતા હતા એમ વીલના ૧૧ મા પારા પરથી જણાય છે. તેની વિગત વાંચતાં સમજાય છે કે—શેઠે પોતાને ત્યાં વીમાની ‘ઓફિસ’ રાખી હતી. આમાં ખુલાસાની જરૂર જણાય છે.

અત્રે વહાણના દરિયાઈ વીમાની વાત છે. આખા વહાણનો અને વહાણની અંદર જતી ચીજોનો વીમો ઉતારવાનો દેશી ધારા પ્રમાણેનો વીમો તે વખતે શરૂ થઈ ગયો હતો. એક

ખંદરથી ખીજા ખંદર જતાં વહાણ અને તેની અંદરના માલનો વીમો ઉતારવામાં આવતો હતો. ઋતુ અને જોખમ પ્રમાણે વીમાનો દર ઠરાવવામાં આવતો, તે સેંકડે જે આનાથી ખાર આના સુધીનો થતો અને ચોમાસા નજીકના વખતમાં તે જે ટકા સુધી થઈ જતો. વીમો ઉતારવાની પદ્ધતિ જે પ્રકારની હતી. એક તો વીમાના ધંધામાં ભાગીદારીના દોકડા ઠરાવવામાં આવતા અને એક નામે ભાગીદારી કરી દોકડા પ્રમાણે નફા-નુકસાન વહેંચી લેવામાં આવતા અને ખીજી રીતે દરેક વીમા વખતે તેના ખત પર મત્તું કરી તેમાં પાંતિ રાખવામાં આવતી. ૧૧ મા પારા પરથી શેઠ મોતીશાહનો વીમાની ઓફિસની વાત જણાવે છે એટલે ભાગીદારીથી ઘણા મોટા પાયા પર ચીન જતા માલનો પંતીઆળામાં વીમો ઉતારવાનો ધંધો કરતા હશે એમ જણાય છે.

વીલમાં જણાવે છે કે-એવી રીતે ઉતારેલા વીમાના હિસાબ દફતર-ચોપડામાં દાખલ કરેલા છે. એ પ્રમાણે જેનું લેણુંદેણું હોય તે લઈ દઇને ભાગીદારો સાથે છેવટનો હિસાબ કરી નાખવો અને ભાગીદારોને ભાગે દોકડા પ્રમાણે જે નફો આવતો હોય તે આખી ભાગીદારી ખંધ કરવી અને તે નામે-એટલે પોતાના નામે તેમના મરણ બાદ વીમાનો વેપાર કરવો નહિ અને તે નામે મત્તું કરવું નહિ. વીલમાં શેઠ જણાવે છે કે-પોતાની હયાતી બાદ ખીમચંદભાઈનો વિચાર મત્તું મૂકવાનો હોય એટલે કે વીમામાં ફૂટક ધંધામાં ભાગ કરવો હોય તો પોતાને નામે કરે, પણ મોતીશાહ શેઠના નામે મત્તું કરે નહિ કે વીમો ઉતારે નહિ.

વીમાના ધંધા ઘણી કુનેહ અને ગણતરી તથા વાદળને પરખવાનું વાયુશાસ્ત્રીય જ્ઞાન માગે છે. આડળંદરે વહાણના માલમ માલ ઉતારી દે અને વહાણ વામવાનો રિપોર્ટ કરે વગેરે ઘણાં જોખમો તેમાં છે, તેથી ખીમચંદલાઈને એ ધંધો કરવાની લગભગ ના પાડતા હોય તેવો ભાવ જણાવી, કદાચ તે ધંધો કરવો હોય તો ખીમચંદલાઈ પોતાને નામે મતું કરે એટલે ચાલુ ધંધો ન કરે, પણ નાની રકમનું મતું કરે એટલે છૂટક ત્રીમો ઉતારવાનો ધંધો કરે અને તે પણ 'જુજ' નજીવી નાની રકમનું મતું કરવા જણાવ્યું છે. આમાં વ્યાપારની હીર્ષદષ્ટિ અને શેઠની પોતાની નજરમાં ખીમચંદલાઈની વ્યાપારશક્તિનો કેટલો અને કેવો ખ્યાલ હશે તે પર ધ્યાન ખેંચાય છે.

૬. હવે કુટુંબી દષ્ટિએ જોઈએ તો પોતાની મિલકતના કુલ વારસ તરીકે ખીમચંદલાઈને નીમવામાં આવ્યા છે. વીલમાં વ્યવસ્થાને અંગે પોતાની સ્ત્રી-ખીમચંદલાઈની માતાને માટે તેના નામના રૂપિયા ૬૦૦૦૦ સાઠ હજાર વ્યાજે ચઢતા પેઢીમાં જમે કરાવેલા છે. આ રકમમાંથી રૂપિયા દશ હજાર ખીમચંદલાઈની વહુને આપવા અને બાકીની રકમ તથા તેમની પાસે જે કાંઈ ઘરેણું અને ઝવેરાત હોય તે સર્વે કુલ સત્તા સાથે શ્રીમતી ગુલાબબાઈ-ખીમચંદલાઈની માતાને આપ્યું છે. સાદિમાં(સાલસેટમાં)વિહાર ગામ ઉપર રૂપિયા ૪૫૦૦૦ અમીચંદ ખીમચંદ દમણીને નામે મારગેજ આપ્યા છે તે રકમ પોતાની પત્ની(ગુલાબબાઈ)ની છે એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. સામાન્ય રીતે ગુલાબબાઈ પાસે ઘરેણું અને ઝવેરાત પણ તેમની સ્થિતિના પ્રમાણમાં એક લાખ રૂપિયાની કિંમતથી

નધારે રકમના હોવાં જોઈએ. એ જ ગુલાબખાઈના પેટના એક-
ના એક પુત્ર ખીમચંદલાઈ હોવા છતાં પોતાની પત્નીને
પરાધીન થવું ન પડે એ દૃષ્ટિએ આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી
મોતીશાહ શેઠે પોતાની વ્યવહારદક્ષતા બતાવી છે.

આખા વીલમાં કોઈ સગાનું નામ નથી, તે માટે કાંઈ
વ્યવસ્થા નથી અને શરૂઆતમાં સગાંવહાલાંઓ સાથે સલાહ
કે મસલત ન કરવાની અને તેમની સાથે કોઈ ધંધો ન
કરવાની ત્રીજી કલમમાં સલાહ-સૂચના ખીમચંદલાઈને કરી છે
તે પરથી ઉપરના ચોથા પેટા વિભાગમાં સગાસંબંધી પરવે
વિચારો જણાવ્યા છે તે પાકા થાય છે.

૧૦. શેઠ મોતીશાહની મુંબઈની સ્થાવર મિલકત કલમ
૭ માં બતાવી છે. તે પરથી જણાય છે કે-તેમની મિલકતમાં
કોટમાં રહેવાનું ઘર બતાવવામાં આવ્યું છે. એ ઘર હાલ
જોરાબજારમાં દેરાસર છે તેની બાબુમાં હતું-એમ અત્યારે
યજ્ઞ જોઈ શકાય છે. એ ઘર હાલમાં વેચાઈ ગયું છે અને
તેની માલીકી અન્યની છે. તે ઉપરાંત લાયખલામાં જગ્યા
લઈ (લવલેન) ત્યાં દેરાસર બાંધ્યું છે તેનો અને કાવસજી
ખેડેલ સ્ટ્રીટમાં પાંજરાપોળ બાંધી છે તેનો ઉલ્લેખ કરી એ
પાંજરાપોળવાળી જગ્યા તેમજ લાયખલા અને કોટવાળી
જગ્યા કોઈથી વેચાય નહિ એમ જણાવ્યું છે. આ સિવાય
આફ્રીની સર્વ મિલકત કે વહાણ વેચવાની કુલ સત્તા પોતાના
પુત્ર ખીમચંદલાઈને આપી છે.

૧૧. મોતીશાહ શેઠની ગણતરી પ્રમાણે પોતાની મિલકત

દશ લાખ રૂપીઆની ગણવામાં આવી છે. (કલમ ૯) તેઓ પોતાના આખા એસ્ટેટની કિંમત દશ લાખ મૂકે છે અને તેને અંગે પોતાના કુલ વારસને સર્વ સત્તા આપી, પાલીતાણામાં બંધાતાં દેરાસરને પૂરું કરવાની અને બાત્રા (સંઘ) પ્રતિષ્ઠા ખર્ચની તેને માથે ફરજ નાખે છે. પાલીતાણાનું દેરાસર પૂરું કરી નાખી તેની પ્રતિષ્ઠા કરવાના શેઠના કોઠ કેટલા હશે તે આ પરથી ખાસ જણાય છે. ટુંકની બાંધણીનું ધણું-ખટું કામ તે વખતે પૂરું થવા આવ્યું હતું, પણ વીલ કરતી વખતે પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત લેવામાં આવ્યું નહોતું, કારણ કે વીલ વખતે સં. ૧૮૬૨ નો વૈશાખ માસ ચાલતો હતો, પણ શેઠને એ વાત ખાસ ગળે હતી અને તે પૂરું કરવાની તમન્ના હતી એમ જરૂર જણાઈ આવે છે. ‘એ પછી બાકી જે કાંઈ રીતે હમારું હેવું આપતાં તેનો માલેક તા. (તથા) ધણી હમારો વારસ તા. છોકરો ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ છે.’ આ શબ્દોમાં વારસને કુલ વારસ નીમવાના ઉદ્દેશ સાથે પણ હેવું હેવાની ખાસ આતુરતા છે. કલમ ૪ માં ‘ને સરવે એવેજ માસ ૧૩ અંદે માસ તેરની અંદર એકઠો કરીને કુલ હેવું જે કાંઈ હમારા વડવા શા. અમીચંદ સાકરચંદ તા. ભાઈ નેમચંદ અમીચંદના નામની પેઢીનું તથા હમારા નામની પેઢીનું જે કાંઈ વાજખીની રીતે જેનું નીકળે તેને વીઆજ સુદ્ધાં દોકડે પાચેકે હમારો વારસ ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ આપે.’-આમાં કેટલુંક પ્રમાણિકપણું અને કત્-વ્યખુદ્ધિ નીતરે છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે. પોતાના પિતાના કે ભાઈના નામના વહીવટો તો ક્યારના બંધ થઈ ગયા

હતા, તેનું દેવું પૂરેપૂરું વ્યાજ સાથે દોકડા પાએકે આપવાની વૃત્તિ જે વ્યક્તિમાં હોય, જેણે ખાપની પુંજમાં આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે માત્ર દેવું જ મેળવ્યું હોય અને કાયદેસર કે વ્યવહારથી જે દેવું દેવા પોતે બંધાયેલ ન હોય તે આપી બસીલને ઋણમુક્ત કરવા એમાં માનસિક ઉચ્ચ ખ્યાલાત અને કૃશળ વ્યવહારબુદ્ધિ દેખાય છે. આવા વ્યવહાર વિચારના આણસો લાખો રૂપિયા મેળવે તેમાં નવાઈ નથી.

દેવું પૂરેપૂરું પોતાનું અને પોતાના પિતા તથા ભાઈના નામનું આપવાની વાત નાનકડા વીલમાં કલમ ૪ માં ૯ માં અને ૧૦ માં ત્રણ વખત કરી છે તેથી એ વાતની શેઠની ચીવટ અને તેમનો આગ્રહ કેટલો હશે તે બરાબર જણાઈ આવે છે.

૧૨ ખીમચંદભાઈ ‘ નજરમાં આવે તો થોડા વેપાર પોતાના નામનો ભાઈ અમરચંદ ખીમચંદની કુંપની સાથે ચાલે છે તેમજ ચલાવે. ’ ત્યારે તેમ ન કરવાનું યોગ્ય જણાય તો તે ભાગ બંધ (મેકુળ) કરે એમ જણાવી ભાઈ ખીમચંદ અને અમરચંદ દમણી ‘ બન્ને જણા સાથે એકઠીસીથી ધનધો કરે તો ગણું સાફ ’ એમ કલમ ૪ ને છેડે જણાવે છે તે પરથી કદાચ અમરચંદ દમણી સાથે પંતીઆળું ચલાવવામાં મુશ્કેલી આવશે એમ અનુમાન થાય, પણ પ્રતિષ્ઠાનું આપું કાર્ય અમરચંદ દમણીની સલાહ પ્રમાણે શેઠ ખીમચંદભાઈએ કર્યું છે એ જોતાં એ જાતના લયને ત્યાન રહેતું નથી, પણ ૧૦ મી કલમની આખરે ‘ ધીરજથી અમરચંદની સલા (સલાહ) લેવી ગટે તો લઈને કામ કરવું ’

એમ જણાવી શેઠ મોતીશાહે પોતાનો મોટો વિશ્વાસ અમરચંદ દમણી પરનો વ્યક્ત કર્યો છે અને 'સારા માણસોની દોસ્તી રાખવી' એવી ભલામણ શેઠે એ જ પેરેગ્રાફમાં કરી છે તે પરથી શેઠને ખીમચંદભાઈની વ્યાપારશક્તિ માટે બહુ ઊંચો ખ્યાલ નહિ હોય એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી. તેર માસમાં સર્વ લેણું દેવું ચૂકવી આખ્યા પછી 'હમારે નામનું' વેપાર દોકડા ૧, નો ચલાવે નહિ' એવો આદેશ ચોથી કલમને છેડે કર્યો છે એ સર્વ એક બાબત જરૂર બતાવે છે અને તે એ છે કે- શેઠ મોતીશાહની નજરે ખીમચંદભાઈ વ્યાપારશક્તિમાં મંદ હતા અને મેળવેલ વસ્તુ બજારી રાખી શેઠની આબરુ બજાવે તો ઠીક એવી ભલામણને યોગ્ય હતા. શેઠ ખીમચંદભાઈના ભોળપણનો તે ખ્યાલ આગળ ઉપર આવશે, તે વાત કર્તવ્ય-શાળી વહેવાર મોતીશાહ શેઠે સમજી ભેઈ ગયા હતા એમ વીલના બુદ્ધિ બુદ્ધિ વિભાગમાં દેખાયા કરે છે.

૧૩. શેઠ મોતીશાહને ગળે પાલીતાણાની ટુંકની વાત ખૂબ હતી, કલમ ૮ માં જણાવે છે કે-પાલીતાણાના ફેરા- (મંદિર)નું કામ અત્યારે ચાલે છે તેમાં હમુ રૂપ ૨૫૦૦૦૦ અઢી લાખનું ખરચ ખાંધકામ પાછળ બાકી છે- 'જે શ્રી ગોડી-પારશનાથજી સાહેબ હમારો ઉમર બખશે છે તો તેની મદતથી હમારે ઉમેદ છે. જે આવતે વરશે હમારે તે બતરા બાંધને કરશું.' આ તો ખાંધકામ પૂરતી વાત થઈ. વીલમાં આગળ તે જ કલમમાં જણાવે છે કે:- 'તે એમ કરતાં તે સાહેબની ખુશી નહીં હશે તો તો પછી હમારી કબજા હમારું ધારેલું. બતરાનું કામ સરવે પૂરું કરવું તે હમારા વારસને ફરજ છે તેથી જરૂર

કરવું.' આમાં 'જાતરા' ની વાત લખી છે તેમાં સંઘ કાઢવો અને પ્રતિષ્ઠા પ્રવેશ મહોત્સવ કરવા એ જાનને વાતનો સમાવેશ થાય છે. નવમી કલમમાં 'ડેરાનો તા. જાત્રાનો' એમાં જાનને ખર્ચની ફેાડ પાડી તે ક્યાં જાદ જે વધે તેનો વારસો ખીમચંદલાઈને આપવાની સ્પષ્ટતા કરી છે. પાલીતાણાની જાળત શેઠના મનમાં જાહુ અગત્ય ધરાવતી હતી તે વાતની આ કલમ ૮ અને ૯ થી સ્પષ્ટ થાય છે અને તે કાર્ય પૂરું કરવાની તથા સંઘ પ્રતિષ્ઠાની વાત કરવાની ફરજ જાહુ ચોક્કસ રીતે ખીમચંદલાઈને માથે નાખી છે.

આ જાળતમાં ઢેરાસરના કામમાં 'હજીય કામ રૂ. ૨૫૦૦૦૦) અંકે જે લાખ ને પચાસ હજાર જરચવા જાડી છે.' એમ કલમ આઠમા જણાવ્યું છે તેના જે અર્થ શક્ય છે: એક તો રા. લાખનું જાડી છે અથવા પોતે પાલીતાણે જરચવા માટે સંકલ્પ કરીને જે રકમ અલગ કાઢી હતી તે પૈકી અઢી લાખ જરચવા જાડી છે. અમુક પ્રસંગે શેઠે પાલીતાણામાં મોટી રકમ જરચવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો એવી લોકકથા આલે તેનો આમાં કદાચ ઉલ્લેખ હોય. પણ સીધો અર્થ તો જાંધ-કામને અંગે અઢીલાખનું ખર્ચ જાડી હોય તે જ સંભવે છે અને પ્રતિષ્ઠા થઈ ગયા પછી પણ સં. ૧૮૯૮ સુધી હુંકનું કામ ચાલતું હતું એવી વાત હવે પછી આવશે તે જોતાં એ જ અર્થ વધારે જાંધજેસતો જણાય છે. મોતીશાહ શેઠનું આ મહાન અને લગ્ય જીવનધ્યેય હતું—એ તો ગમે તે અર્થ બિચારતાં ચોક્કસ જણાય છે.

૧૪. જે આસામીના પિતા હયાત હોય તેનું નામ લખતાં તેના નામ અને પિતાના નામ વચ્ચે વિ. લખવાનો રિવાજ હતો. 'વિ.' એટલે વિદ્યમાન-હયાત. જેના પિતા શુજરી ગયા હોય તેનું નામ લખતાં વિ. લખવામાં નહોતો આવતો. વીલમાં 'ખીમચંદ વી. મોતીચંદ' બીજી તથા ચોથી કલમમાં આવે છે, તેનો ભાવ આ પ્રમાણે સમજવો. શુજશત્રીમાં એ રીતે નામ લખવાની પદ્ધતિ, વિક્રમની વીસમી સદીના મધ્યભાગ સુધી હતી, ત્યાર પછી આધુનિક કેળવણીના પ્રચાર સાથે તે રીત ખંધ થઈ ગઈ જણાય છે.

૧૫. 'જે કદીશ અતરેની શુપરીમ કોરટ મધેથી જો પવર લેવો ગટે તો હમારો વારસ ભાઈ ખીમચંદ મોતીચંદ લીયે.' આ પવરની વાત લખી છે તે 'પ્રોબેટ' સમજવો અને ઈશ્વી સને ૧૮૩૬ માં સુબઈ શહેરમાં સુપ્રીમ કોર્ટ ચાલતી હતી, અને વીલનો પવર અપાતા હતા તે વાત ધ્યાન જોવનારી છે. સ્વોપાજિત મિલકતનું વીલ-વસીઅત કરવાની સત્તા હિંદુને હતી અને છે અને વીલનો પવર લેવાની જરૂર પડે તો લેવાની સૂચના કરવામાં આવી છે. આ પવર લેવાની વાત જૂઠી છે. બાકી શેઠ ખાસ ભલામણ કરી ગયા છે કે 'ને કોરટમાં ખરાબ પણ થવું નહિ.'—આટલા ઉપરથી કેટલાય એસ્ટેટ કોરટે જઈ ખરાબ થતાં દેખાય છે તેનો તે વખતે પણ પ્રચાર થઈ ગયો હશે એમ વીલ પરથી જણાય છે.

આ રીતે આખા વસીઅતનામાં વ્યવહારદક્ષતા, દીર્ઘ-

દષ્ટિ, વ્યાપારનું કૌશલ્ય, પુત્રપ્રેમ, કુટુંબ વાત્સલ્ય, ધર્મ-
લાવના, ઉત્કટ શ્રદ્ધા અને ભવિષ્ય માટે આશ્ન, ઉદ્ધાસ અને
શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ માટે અસાધારણ પૂજ્યભાવ જોવામાં આવે
છે. ૫૪ વર્ષની વય એ કાંઈ બહુ મોટી ઉંમર ન કહેવાય.
આખા વસીઅતનામામાં આદર્શ પુખ્તપણું બતાવ્યું છે. તે પરથી
શેઠ મોતીચંદ અમીચંદના જીવનના આદર્શ શા હતા અને
તેમની રંગેરંગમાં પ્રામાણિકતાનો વૈભવ કેવો હતો તે પારદર્શક
રીતે જણાઈ આવે છે. એમાં પોતાના પિતાના નામના દેવાથી
માંડીને લાઈનું દેવું બ્યાજ સુદમાં આપવાની વિચારણા કેન્દ્ર-
સ્થાને છે અને શત્રુજય-પાલીતાણાના દેરાસરની ટુંકની પ્રતિષ્ઠા
અંગેનો સંઘ અને મહોત્સવ આદર્શ સ્થાને છે. એમાં પુત્ર
તરફનો પ્રેમ એને સર્વાધિકારી બનાવે છે, પણ સાથે એને
મોટા સાહસમાં ન અંપલાવવાની લાગણી એની શક્તિ, એને
માટે શેઠનો પોતાનો ખ્યાલ એની પરીક્ષક શક્તિ બતાવે છે.
એમાં જ્ઞાતિ કે જાતિનો આગ્રહ નથી. એમાં પારસીઓ સાથેનો
સંબંધ જીવંતોજગતો છે તેને વ્યક્ત કરી એને ચાલુ ટેકો,
હૃદયની વિશાળતા અને મનુષ્યની સંબંધ રાખવા વધારવાની
ગણતરી માટે બહુમાન થાય તેવું છે અને વ્યાપારની સાહ-
સિકતાના ચિત્રદર્શનથી એ વસીયતનામું ભરપૂર દેખાય છે.
દેવાદાર તરીકે જિંદગી શરૂ કરનાર કુશળ વ્યવહારુ માણસની
એ યુગમાં વિચારધારા કયા માર્ગે પ્રવાસ કરતી હતી એનો
ઉત્તમ દાખલો એ વસીઅતનામું પૂરો પાડે છે.

ઉપર પ્રમાણે વસીઅતનામા (વીલ) પર સં. ૧૮૯૨ના
વૈશાખ શુદ્ધ ૩ સોમ-અક્ષયતૃતીયાને દિવસે સહી કરવામાં આવી.

તેની અંગ્રેજ તારિખ ૧૮ એપ્રિલ ૧૮૩૬ હતી. તે વખતે શેઠ મોતીશાહની વય ૫૪ વર્ષની થઈ હતી. વનમાં પ્રવેશેલા એ શેઠશ્રીને શો વ્યાધિ હતો તે સમજાયું નથી. તેની કોઈ સ્થાનકે નોંધ નથી, પણ અગાઉના કરેલા વસીઅતને રદ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય તે વસીઅતમાં નથી તેથી આ વીલ તેમનું પહેલું અને છેલ્લું માનવાને કારણ રહે છે. આ પ્રમાણે વીલ પર સહી કરવામાં આવી અને તે પર રીતસર સાક્ષીઓ કરાવવામાં આવી.

આ સાક્ષી કરનારમાં ત્રણ પારસીઓ છે. સર જમશેદજી જીજીભાઈની સાક્ષી મથાળે છે, છેલ્લા જમનજી વાડીયાની છે અને તેની પહેલાં જાંગીરજી ખુરશેદજી છે. આ શેઠનો પારસીઓ સાથેનો ઘરોળો જતાવે છે અને તેમાં જો સાક્ષી કરનાર જૈન છે: શેઠ નાનજી જેકરજી માંગરોળવાળા અને અમરચંદ જીમચંદ દમણવાળા. આ હકીકત પણ ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી જણાય છે.

ઉપર પ્રમાણે વીલ કર્યા પછી શેઠ મોતીશાહની તબિયત ધીમે ધીમે વધારે બગડી હોય એમ જણાય છે, ગમે તેમ હોય પણ તેમના મનની ઇચ્છા શ્રી શત્રુંજય પરની ટુંકની પ્રતિષ્ઠા અને જિંજપ્રવેશ મહોત્સવ કરી લેવાની હતી. આને માટે તેમણે મોટા વિદ્વાન જોશી(જ્યોતિષી)ઓને સં. ૧૮૬૨ના શ્રાવણ માસમાં જોલાવ્યા અને જાનને કાર્ય માટે સુદૂત શોધવા નક્કી કર્યું. અનેક જાતની ગણતરીઓ કરી. ચોમાસામાં પ્રતિષ્ઠાનું સુદૂત આવે નહિ અને ત્યારબાદ કાઠિયાવાડમાં ઉત્તરાયણ (ખીહર-મકર સંક્રાંત) પહેલાં એક માસ સુધી

ધન રાશિનો સૂર્ય થાય એમાં મુદૂર્ત હોય નહિ એટલે નજીકમાં નજીકનું મુદૂર્ત સં. ૧૮૯૩ના મહાશુદ્ધ ૧૦નું પ્રતિષ્ઠા માટે અને મહા વદ ૨ નું જિંબપ્રવેશ મહોત્સવ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું.

અહીં એક જાળતની સ્પષ્ટતા કરવાની છે. આરસને ઘડીને તેની મૂર્તિ બનાવવામાં આવે ત્યાં સુધી તેને એક વસ્તુ કે રમકડા તરીકે ગણવાની હોય છે. એને રંગદોળવામાં કે એના પર ટાંકણા મારીને ઘડવામાં કોઈ જાતની આશાતના ગણાતી નથી. જો કે આગળ જણાવ્યું છે તેમ શેઠ મોતીશાહે તે પ્રતિમા ઘડાવવામાં પણ રનાન, શુદ્ધ વસ્ત્ર અને સુગંધી મુખવાસની વ્યવસ્થા કરી હતી, એ પ્રમાણે મૂર્તિઓ તૈયાર થતાં તે પૂજનિક થતી નથી. એના સંબંધમાં સુવિદિત આચાર્યને વરદ હોયે એમાં પ્રાણુ-ચૈતન્ય મૂકવામાં આવે ત્યારે તે પૂજનિક થાય છે. એ વિધિમાં અનેક પ્રકારના મહોત્સવ સાથે એક જાતનું અંજન તૈયાર કરવામાં આવેલું હોય છે, તે આચાર્ય પોતે એક સોનાની શલાકા (સળી) વડે આંખમાં વિધિપૂર્વક મંત્રોચ્ચાર સાથે આંજે ત્યારે તે પ્રતિમા (મૂર્તિ) પૂજનિક થાય છે. આવી રીતે જે પૂજનિકતાનું વિધાન થાય છે તે મહોત્સવને લોકલાખામાં ‘અંજનશલાકા’ અથવા ‘અંજન-શલાખા’ કહેવામાં આવે છે. તે ખરી પ્રતિષ્ઠા છે. એમાં પથ્થરની અંદર ઈશ્વરત્વના પ્રાણ પૂરવામાં આવે છે અને તેને પ્રતિષ્ઠાનું નામ આપવાનાં આવે છે. એ વખતે જે આચાર્યે એ અંજન કર્યું હોય તેના નામનો ઉલ્લેખ મૂર્તિની નીચેની પાટલી પર કરાય છે અને તે વખતે મૂર્તિ કયા દેવની છે

તેનું નામાભિધાન જે લાંછન કોતરાવીને મુકરર કરેલું હોય છે તેનો નિર્ણય થાય છે. આ વિધિને પ્રતિષ્ઠાવિધિ શાસ્ત્રકાર કહે છે. આ વિધિને અન્યત્ર 'પ્રાણપ્રતિષ્ઠા'—અંજનશલાકા પશુ કહેવામાં આવે છે. એ વિધિનું વિવેચન આગળ જોવામાં આવશે.

કોઈ પણ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ હોય એટલે એમાં ઇશ્વરત્વ આમેજ થયું હોય તેની અમુક મંદિરમાં સ્થાપના કરવામાં આવે, તેને દેરીમાં ખેસાડવામાં આવે કે ગોખલામાં ખેસાડવામાં આવે, તે વખતે જે મહોત્સવ કરવામાં આવે તેને શાસ્ત્રમાં પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કહેવામાં આવે છે. ઉપર જણાવ્યું તે અંજનશલાકાનો વિધિ બહુ લાંબો, ખર્ચાળ અને આકરો હોઈ અતિ જૂજ પ્રસંગે બને છે, પણ ખરી પ્રતિષ્ઠા તે છે. લોકોક્ષિતમાં બિંબ સ્થાપના મહોત્સવને પ્રતિષ્ઠા કહેવામાં આવે છે. અત્યારે કોઈ જગ્યાએ પ્રતિષ્ઠાના મુહૂર્તની કંકોતરી આવે ત્યારે તે બિંબસ્થાપના મહોત્સવની છે એમ સમજવાનું છે. અંજનશલાકા તો બહુ ઓછા પ્રસંગે થાય છે. આ કાળમાં સં. ૧૯૮૮ માં પાલીતાણા પાસે કદંબગિરિમાં એવી અંજનશલાકા થઈ હતી અને તે વખતે સેંકડો જિનબિંબોને પૂજનિક કરવામાં આવ્યા હતા. તેની પ્રહેલાં પાલીતાણા શ્રી શત્રુંજય ગિરિરાજની તળાટીમાં બાબુના મંદિરમાં અંજનશલાકા થઈ હતી. તે વાતને લગભગ પચાસ વર્ષ થયાં છે. આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને અંજનશલાકાનો તક્ષવત ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે. કોઈ પણ મૂર્તિની અંજનશલાકા તો એક જ વખત થઈ શકે છે, જ્યારે પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ તો કારણપ્રાપ્તિએ એકની એક મૂર્તિનો એકથી વધારે વાર થઈ શકે છે.

આ અર્થમાં અંજનશલાકાનું મુહૂર્ત સં. ૧૮૯૩ના મહા શુદ્ધ ૧૦નું અને પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત મહા વદ રત્ન આબ્યું. શેઠ મોતીશાહે એ તારિખો મુકરર કરી. સં. ૧૮૯૨ના શ્રાવણ વદમાં દેશવિદેશમાં પ્રતિષ્ઠાની વાતો પ્રચલિત થઇ ગઇ. છ માસ પહેલાં મુહૂર્ત લેવાયાં અને આનંદનો પાર રહ્યો નહિ. કંઠેતરી મોકલાણી કે નહિ તે વાત ચોક્કસ થઇ શકતી નથી, પણ મુહૂર્ત તો નક્કી થઇ ગયાં.

દરમ્યાન શેઠ મોતીશાહનો મંદવાડ વધી ગયો. વ્યાધિનો પ્રકાર સમજાયો નથી, તેમની તળીયત બગડવા સાથે ગિરિ-રાજ પર પ્રતિષ્ઠા કરવાની વાત તેમના મન પર વધારે સજ્જડ થવા લાગી અને કોઈ રીતે પ્રતિષ્ઠા પોતાને હાથે થાય એની રટના અને તમજા જાગી. શ્રાવણ વદમાં પર્યુષણ પહેલાં એમણે સર્વ સગાંસંબંધીઓ વચ્ચે વાત કરી, એમના પુત્ર ખીમચંદલાઈને લલામણુ કરી કે 'મારે પ્રતિષ્ઠા જરૂર કરવી છે, પણ ગોડીજી મહારાજનો હુકમ હશે તેમ થશે. મારું શરીર પડી જાય તો તમારે શોક કરવો નહિ, શોક પાળવો નહિ, લીધેલ ભૂરત દેરવણું નહિ અને દમણી અમરચંદ ખીમચંદની સલાહ લઈ તે કહે તે રીતે ખરચ કરી મારા મનની સુરાદ પૂરી પાડવી અને મારી જોટ જણાવા દેવી નહિ.' આ વખતે અનેક સંબંધીઓ હાજર હતા, મિત્રો, રેનેહીઓ અને સગાંઓ હાજર હતા અને આપણી રીત પ્રમાણે સર્વ દિલાસો આપતા હતા કે-શેઠ પોતે સો વર્ષના થશે અને પ્રતિષ્ઠા પોતાને શુભ હાથે કરશે.

સં. ૧૮૯૨ના પન્નસણ આવી પહોંચ્યા. શેઠ મોતીશાહે

અધૂરાં રહેલાં કામોની ભરભલામણ કરી દીધી. પોતાના દેણ-દારો હતા તે પૈકી જેની સામાન્ય સ્થિતિ હતી તેને ચોપડા સાથે બોલાવી તેનાં ખાતાં સરખાં કરાવી નાખ્યાં. એમાં ભવિષ્યમાં તેમને કોઈ વારસ તરફથી તકલીફ ન થાય એ તેમની ચિંતા અને દીર્ઘદષ્ટિનો વિષય હતો.

શેઠનો વ્યાધિ વધી ગયો. ભાદરવા શુદ્ધ ૧ રવિવારના રોજ મહાવીર જન્મવાંચનને દિવસે પ્રભુસ્મરણ કરતાં અને સર્વની ક્ષમા માંગતાં શેઠ મોતીશાહ આ લોકમાંથી ચાલ્યા ગયા. ચોપન વર્ષની પુખ્ત વયે મોટા સાહસિક વ્યાપારી, વહાણવટી અને ધર્મધુરંધરની નામના મેળવી આંખ મીંચી ગયા અને સંસાર સાથે મોતીશાહના નામનો સંબંધ પૂરો કરી વિદાય લઈ ગયા.

તે વખતે આખા મુંબઈ શહેરમાં મોટી હડતાળ પડી, વ્યાપારીઓને શોક થયો, મિત્રોને દુઃખ થયું અને ધરના માણસોને વિયોગ થયો; પણ તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે કોઈ જાતનો શોક વ્યવહાર કરવામાં ન આવ્યો. ગુલાબબાઈ-(દીવાળીબાઈ) શેઠના ધર્મપત્નીએ પણ કોઈ પ્રકારનો જાહેર કલ્યાણ કાર્યો નહિ, છાંછા મરસીઆ કે કૂટવાની પ્રચલિત ક્રિયાઓ ખંધ કરી અને લૌકિક વ્યવહાર માટે આવનારને હાથમાં નવકારવાળી આપવા માટેની પ્રથા ચાલુ કરી.

આવી રીતે એક અતિ કુશળ, દક્ષ, પ્રમાણિક, ધર્મરુચિ-વંત, મહાસાહસિક વ્યાપારીના જીવનનો અંત આવ્યો. જૈન પર્વણી પર્યુષણમાં અવસાન થવું એ પણ એક મહત્તાતું કારણ છે અને શુભ ગતિનું સીમાચિહ્ન છે. આવા અવસાન માટે શોક

વિગેરે મહાન્ ઉપકારીઓનાં નામ જનતા યાદ કરે છે અને અનેક અમરકૃતિઓમાં અમર કરે છે. શેઠ મોતીશાહ આમાં પ્રથમ કોટિમાં આવે. એ તો ગયા અને અંતે સર્વને વહેલા મોડા જવાનું છે, પણ એના નામ રહી ગયા અને અનેક વર્ષો સુધી એને જનતા યાદ કરશે. નામ રાખવાની આ સુરીતિ છે. અત્યંત અધમ કામ કરનાર, જનતાને મહાન્ ત્રાસ આપનાર અને લોકોને દુઃખી કરનાર બહારવટીઆઓનાં નામ પણ રહે છે અને લોકો લય અને ત્રાસથી એવાને યાદ કરે છે. અને ફ્રાંસીએ જનારાના ફોટોઆફ છાપામાં આવે છે. નામ રાખવાની આ કુરીતિ છે. પ્રથમ રીતિ વર્ણવી-એ દૃષ્ટિએ જોતાં શેઠ મોતીશાહ પોતાનું નામ અમર કરી ગયા છે.

યાદ રાખવાનું કે આ વાત માત્ર સો વર્ષ પહેલાંની છે. એ વખતે અંગ્રેજ રાજ્યનો કાબૂ હજી જામતો હતો હતો. સુધારામાં લોર્ડ વીલીયમ બેન્ટીકે સતી થવાનો રિવાજ નાબૂદ કર્યો હતો, દેશમાં ધનધાન્યની વિપુળતા હતી, સ્થાનો આબાદ હતાં, ગામડાંઓ સ્વાવલંબી અને સંતોષી હતાં, કુટુંબવાત્સલ્ય અનેરું હતું અને સમાજના આગેવાનોની નજરમાં સ્વધર્મી પ્રત્યે અસાધારણ વાત્સલ્ય હતું. તે યુગનાં સૂત્રો જુદાં જ હતાં, વાતાવરણ તદ્દન અલગ પ્રકારનું હતું અને જનતાની આબાદીના પ્રશ્નો તદ્દન ધોરણ પર હતા. તે વખતના પુરુષોની ગણના કરવાનું ધોરણ પણ જુદું જ હોય. એ ધોરણે તપાસતાં શેઠ મોતીશાહનું જીવન સ્વાવલંબી, ધર્મશ્રદ્ધા અસાધારણ અને દાનરુચિ ઉત્તમ પ્રકારની હોઈ એ યુગની જનતામાં તેઓનું જીવન ધન્ય ગણાય. એમની જીવદયા-વિચારણા જૈનને શોભાવે

તેવી હતી, એમની લાવનાસૃષ્ટિ ઘણી વિશિષ્ટ હતી અને એમની સાહસિકતા વ્યાપારીઓમાં તેમને પ્રથમ હરોળમાં મૂકી દે તેવી હતી.

આ રીતે શેઠ મોતીશાહ સં. ૧૮૯૨ના ભાદરવા શુદ્ધ ૧ના રોજ પર્યુષણને આવડે તહેવારે વિદાય લઈ ગયા. છેલ્લાં દિવસો ધર્મવિચારણામાં કાઢ્યા, પોતાની પાછળ કોઈ જાતનો શોક ન કરવા ભલામણ કરતા ગયા, અને ગિરિરાજ પર પ્રતિષ્ઠા કરવાનું અને તે નિમિત્તે સંઘ કાઢવા માટેનું લીધેલ મુદ્દત જરાપણ ન ફેરવવા માટે આગ્રહ કરી ગયા. તેમણે ખાસ ભલામણ કરી કે લીધેલ મુરતે જ પ્રતિષ્ઠા કરવી અને તે માટે સર્વ પ્રકારનો ખર્ચો આગ્રહ ખીમચંદલાઈને કરી સાથે અમરચંદ હમણી વિગેરે પોતાના ભાગીઆ, સ્નેહીઓ અને સંબંધીઓને પાકી ભલામણ કરતા ગયા. ખીમચંદલાઈને સાચી સલાહ આપવાનું અને પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય ધારેલ દિવસે જરૂર આટોપવાનું કહી શેઠશ્રી પરમાત્માના નામોવચારણપૂર્વક ગયા અને આ શરીરે સર્વ સંબંધ વિસરાવતા ગયા.

શેઠ મોતીશાહના અવસાનને દિવસે સમસ્ત મુંબઈ શહેરમાં મોટી હડતાળ પડી, સર્વ ખજાનો, વ્યાપારો અને ધંધાઓ બંધ રહ્યા, હજારો માણસો અને શેઠ સોદાગરો જ્ઞાતિ કે ધંધાના તફાવત વગર શેઠને ત્યાં કોટના મકાને ખરખરો કરવા આવી ગયા અને ભદ્રિક દીલના ખીમચંદલાઈને એકાએક આવી પડેલી આપત્તિ માટે હિંમત આપતા ગયા.

આ રીતે એક મહાન વ્યાપારીની કારકીર્દીનો છેડો આવ્યો.

પિતાએ અને મોટાભાઈએ મૂકેલ દેવું દીધા ઉપરાંત એમણે મોટી પુંજ મૂકી. મનુષ્યના જીવનની ક્ષતેહ કેટલી રકમ તે મૂકી જાય છે તે પરથી થતી નથી એ વાત ખરી છે, પણ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી તો છે. શેઠ મોતીશાહનો વ્યવહાર પ્રમાણિક, વર્તન ઉચ્ચ, પ્રતિષ્ઠા પ્રથમ પંકિતની અને લોકરુચિ અત્યંત આકર્ષક હોઈ તેઓ વ્યાપારી તરીકે જેમ પ્રસિદ્ધ હતા, તેમજ વિશ્વાસ કે વર્તનની જાળતમાં પણ ઉચ્ચ સ્થાન ધરાવતા હતા. માત્ર સિદ્ધગિરિ યાત્રા-પ્રતિષ્ઠાની મનની મુરદ તેમની પૂરી ન થઈ અને એ વાત એમની અંત ઘડી સુધી એમને સાલ્યા પણ કરી. એમણે જીવન પૂર્ણ કર્યું, પણ એમના આદરેલ કાર્યની ઇતિશ્રી ન થઈ, પરંતુ એમણે ધારેલી તેવી સર્વ ગોઠવણ, સૂચના અને વ્યવસ્થા તેઓ કરતા ગયા. એ કાર્ય ત્યાર પછી એમની ઇચ્છા પ્રમાણે કેવી રીતે થયું તે આપણે હવે જોઈએ.

અધૂરાં પૂરાં કરવાનાં પ્રયાણ : સંઘયાત્રા.

શેઠ મોતીશાહ તો સં. ૧૮૬૨ ના લાદરવા શુદ્ધ ૧ રવિવારે ગયા, પણ એમના જીવનની જમાવેલી સૃષ્ટિ અને કર્તવ્ય ભાવના મૂકતા ગયા. એમના અવસાનને અંગે જનતામાં મોટી અરેરાટી થઈ. એમના પુણ્યશાલી જીવનપ્રધાન આત્માની સર્વતોમુખી પ્રશંસા થઈ, વ્યાપારીઓએ એમની સાહસિકતા વખાણી, ગરીબોએ એમના દાનવીરપણાની પ્રશંસા કરી, મિત્રોએ એમના સૌહાર્દને અંજલિ આપી, દેણદારોએ એમની ઉદારતાને જોષ આપ્યો. આ રીતે સાર્વત્રિક પ્રશંસા પામી દુનિયાની નજરે મહાન જીવન-સફળ જીવન જીવી શેઠ મોતીશાહ ગયા.

તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમની પાછળ મેંદાં વાળવા કે રીતસર રહવાનો શોક ન થયો. બાકી તેમના પત્ની, તેમના પુત્ર અને તેમના મિત્રો અને નોકરચાકરને આકરો ધા લાગ્યો.

દુનિયામાં જાને છે તે પ્રમાણે ઉકમણા બેસણાના વિધિ થયા. લોકોએ પ્રશંસા કરી, ઉત્તત જીવનને વિશેષ ઉત્તત બનાવ્યું અને આ રીતે શેઠ મોતીશાહના જીવનનું પ્રકરણ બંધ થયું, પણ ખરી રીતે તેઓ ખીમચંદલાઈ માટે નવું પ્રકરણ ઉઘાડ્યું.

ગયા. અવસાન પહેલાં રનેહી-સંબંધી સમક્ષ શેઠ મોતીશાહે સિદ્ધગિરિની દુકમાં પ્રતિષ્ઠા કરવાનું કાર્ય લીધેલ મુદ્દતે કરવા ભારપૂર્વકની ઇચ્છા જણાવી હતી. એ ઇચ્છા એવા આકારમાં જણાવી હતી કે એના અંતરમાં હુકમ હતો અને સર્વ સંબંધીઓ તે ઇચ્છાને હુકમ જેવી સમજતા હતા. તે વખતના વ્યવહાર પ્રમાણે દિવાળીખાઈ-મોતીશાહ શેઠના પત્ની-વિધવા બંન્ધાં સુધી ખૂણામાં હોય ત્યાં સુધી કોઈ મહોત્સવ-મંગળ કાર્ય ન થઈ શકે. દેશના રિવાજ પ્રમાણે છ માસ તો શોક જરૂર પાળવો પડે, તેમાં મોટા મહોત્સવ મંડાય ત્યાં તો વાજાં વાગે, ધામધુમ થાય. એ સર્વ વાતનો વિસ્તવાદ થતો હતો. આ ખાળતની ગૂંચવણ ચાલ્યા કરતી હતી, પણ શેઠ તો મોટા જોશીઓ પાસે જોવરાવી મૂરતની તારિઓ નક્કી કરો ગયા હતા.

ખીમચંદલાઈ શેઠના એકના એક પુત્ર લોખા સ્વભાવના હતા, અને ખૂબ નિખાલસ દિલના હોઈ તદ્દન લટ્કિત જીવ હતા. એમનામાં મહુમ શેઠ જેવી સાહસિકતા ન હોતી અને કાર્ય કરવામાં નિશ્ચયબળ જોઈએ તે પૂરતા પ્રમાણમાં ન હોતું. એમનામાં લક્ષિત ભાવના અસાધારણ હતી. એમની ધર્મશ્રદ્ધા અસાધારણ હતી અને એમને પિતાનું વચન એ ઇશ્વરવચન હતું. એને પિતાના વચનને ઉલ્લંઘનું નહોતું, પણ છતાં ચાલુ વ્યવહારથી પણ એ જાણીતા હતા. માતા ખૂણામાં હોય, હજી દેશપરદેશથી લોકો લૌકિક નિમિત્તે આવતાં હોય, ત્યાં મોટા ઉત્સવનાં પંગરણ માંડવા એ વાતમાં એમને ગૂંચવણ દેખાતી હતી. એકાદ માસ તો અનિશ્ચયાત્મક સ્થિતિમાં નીકળી ગયો. શેઠના મરણનો આઘાત પણ આકરો હતો,

ચાલુ વ્યવહારો સંભાળવાના હતા, તેમજ સગાસંબંધીને મોઢો રહેવાનું હતું. પણ વાતનો નિર્ણય ક્યાં વગર ચાલે તેમ ન હોતું. એક બાબુ શેઠ મોતીશાહનો હુકમ અને બીજી બાબુ ચાલુ વ્યવહારની વિસંવાદિતા વચ્ચે ગોથાં ખાતાં એ ભોળા શેઠીઆને અંતે એક બુદ્ધિ સૂણ અને તેના અમલની વાતનો નિર્ણય થઈ ગયો.

હકીકત એમ બની કે પ્રતિષ્ઠા અને મહોત્સવ સાથે સંધ-યાત્રાનું કામ ક્યારે કરવું તે બાબતમાં ખીમચંદભાઈના મનમાં આહટદોહટ થતો હતો તેને અંગે દિવાળી પહેલાં તેમણે પોતાના પિતાના સંબંધી રમેડી શુભેચ્છકો પૈકી શેઠ અમરચંદ દમણી, શેઠ કૂલચંદ કપુરચંદ અને માંગરોળી શેઠ નાનજી જેઠરણને એકઠા કર્યા અને તેમની પાસે ચર્ચા શરૂ કરી, આ સર્વ સલાહકારોની સલાહ લેવાની મહુમ મોટા શેઠ ભલામણ વારંવાર કરી ગયા હતા અને અમરચંદ દમણીનું સલાહકાર તરીકેનું નામ તો વીલમાં પણ લખી ગયા હતા. આ સંબંધમાં પારસી સલાહકારોની સલાહ બહુ ઉપયોગી નીવડે તેમ નહોતું, કારણ કે તેઓ જૈનના રીતરિવાજથી બહુધા અજાણ્યા હતા.

આ મંડળીમાં ખૂબ ચર્ચા થઈ. સંધયાત્રા અને મહોત્સવ માટે તો મોટા પાયા પર તૈયારી કરવી પડે અને ઉત્સવમાં તો વાળંગાળ અને જમણની મુખ્યતા હોય એટલે વહેવારમાં ખરાબ ન લાગે એવી પણ ચર્ચા થઈ, પણ અંતે શેઠ મોતી-શાહનો હુકમ શિરસાવંધ ગણાયો. શેઠ મોતીશાહની અંતિમ ઈચ્છા એકથી વધારે વખત લીધેલ મુહૂર્તે સર્વ કામ તુરંત આંટોપવાની હતી. વહેવારકુશળ માણસોએ અંતે ચાલુ વ્યવ-

હાર માનવા કરતાં શેઠના હુકમ અને ઇચ્છાને વધારે માન આપવાની સૂચના સ્વીકારી અને ઘણી તપાસ અને જોશીઓની ગણતરી પછી લીધેલ મુદૂર્તને ફેરવવું નહિ એવા નિશ્ચય પર સર્વ આવી ગયા. શેઠનું વચન અને સારું મુદૂર્ત ફેરવવું નહિ એ વાતનો અંતે નિશ્ચય થયો. શ્રેઠાણી દિવાળીખાઈ મજબૂત વિચારના ખાઈ હતા. એમણે એ વિચારને સંમત કર્યો. કેઈ અંદરખાનેથી ગણગણતા હતા કે શેઠને ગત થયાને હજી બે માસ પૂરા થયા નથી, ત્યાં ઉત્સવ મંડાણની વાત અનુચિત કહેવાય, પણ ઘરના માણસો અને મોટા સલાહકારો એકમત થયા એટલે અંતે વાતનો નિશ્ચય થયો અને લીધેલ મૂરતે કામ આદરવું અને આટોપવું એમ સર્વ એકમત થયા. દિવાળી લગલગમાં અંતે નિર્ણય થઈ ગયો કે શેઠની ઇચ્છાને માન આપી મહા માસમાં બંને મુદૂર્તો લીધેલ તારિખે કરી નાખવા.

વાત કાંઈ નાનીસૂની નહોતી. પાલીતાણા જવા માટે સંઘ કાઢવો અને ત્યાં પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ કરવો અને ખિંબપ્રવેશ મહોત્સવ કરવો એ તે વખતનાં સાધન-સામગ્રી અને અવરજવરનાં સાધનોને અંગે મહાભારત કામ હતું અને ઘણી વિગતવાર ઝીણવટથી તૈયારી માગતા હતા. મોટા શેઠની ઇચ્છા કામ કામના સંઘોને આમંત્રણ કરી અમુક દિવસે પાલીતાણે પહોંચવાની હતી અને પાલીતાણામાં સર્વ સંઘોની ભક્તિ દિવસો સુધી કરવાની હતી. આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવા માટે તો અનેક બંતના ડેરા, તંબૂ, વાસણ, ગાઢલાં, ગોઢાં, રાવડીઓ વિગેરેની તૈયારી જોઈએ, વિધવિધ રસોઈઓ માટે અનાજ સંગ્રહ, ઘી, સાકર, માલમસાલા એકઠા કરવા જોઈએ, પહેરવાના

વસ્ત્રો ખરીદવા નોંધએ અને સર્વેને ફળદ્રુપ નોતરાં આપવાં નોંધએ. કેટલી વસ્તુઓ અને ગોઠવણો નોંધએ તેનો ખ્યાલ તો કામ કરનાર કાર્ય આદરે ત્યારે જ તેની સમજ પડે. 'વિવાહ માંડી બુઓ અને ઘર ઉખેળી બુઓ.' એ લોકલેખિત પ્રમાણે તો અવસર માંડે કે ઘરના પાયા ઉખેળે. ત્યારે કેટલી ચીજો નોંધએ છીએ અને કેવાં કેવાંનાં મહોલાં બોલાવવાં પડે છે તેનો ખ્યાલ આવે. તેમાં પંચુ ખીમચંદલાઈ ભદ્રિક જીવ હતા. ક્યાં ભિગે છે અને ક્યાં આથમે છે તેની વિશેષ ગતાગમ વગરના હતા અને કુશળ દિવાળીખાઈ શેઠાણી ખૂણે હતા. એવે અવસરે સગાંવહાલાંઓના વેધવચકા જાળવવાનું કામ ભારે આકરું થઈ પડે છે. નાનો સામાન્ય માણસ વધારે પડતો સત્કાર, સન્માન અને નોતરાં માંગે છે અને સામાન્ય નજીવા માણસને નાની વાતમાં દુઃખ લાગી જાય છે; પણ અમરચંદ હમણી ભારે કુશળ માણસ હતા. એ વેપારી વૃત્તિના અને ખૂબ મીઠા સ્વભાવના વહેવારુ માણસ હતા. એમણે સર્વ કામ પોતાના હાથમાં લઈ લીધું. શેઠ ખીમચંદલાઈ તો જાણે રાજા હોય તેમ તેને સુખ્ય સ્થાનકે રાખ્યા, પણ નાનામાં નાની વાતથી તે હજારોના ખર્ચ કરવાની સર્વ સત્તા અને બચસા, વસ્તુસંચય, બનાવટ અને ઝીણી વિગતો પોતે ઉપાડી લીધી અને ખીમચંદલાઈને જણાવી લીધું કે-એણે કોઈ વાતની ચિંતા ન રાખવી, છતાં ખીમચંદલાઈ સર્વ કરે છે એવી એની સુખ્યતા એમણે જાળવી રાખી અને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે તે હુકમ કરે તેનો અમલ જાણે પોતે કરે છે એવું વાતાવરણ જમાવી

હીધું. કોઈ પણ વાત કરવી હોય ત્યારે તેને પાર પાડવાના વહેવાર માર્ગો જરૂર હોય છે અને શોધવાથી તે મળી શકે છે, એનો આ જાળતમાં સાક્ષાત્કાર થવા લાગ્યો. સં. ૧૮૯૨ ની દિવાળી આસપાસમાં લીધેલ મુદૂતે સંઘ અને પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય પાર પાડવાનો નિર્ણય કરી નાખવામાં આવ્યો.

આ પ્રમાણે નિર્ણય કરવામાં શેઠ મોતીશાહની ઇચ્છાને માન અપાતું હતું, તેમણે લીધેલ મુદૂત ન ફેરવવા ખાસ ઇચ્છા જણાવી હતી અને આલુ વ્યવહારને આવા મોટા કામમાં આડે ન લાવવાની વાત પર સર્વેએ ભાર મૂક્યો હતો. શેઠ ખીમચંદલાઈમાં ધર્મશ્રદ્ધા અપરંપાર હતી અને શેઠાણી દિવાળી-ખાઈ લોકવ્યવહાર કરતાં પૂજ્ય મહુમ પતિની આજ્ઞા પાળવાના મતનાં હતાં. એ નિર્ણય કરવામાં શેઠ ખીમચંદલાઈના ખીજ સલાહકારો, શેઠ મોતીશાહના ખાસ રનેડીઓ અને જૈને-તરોએ પણ સહકાર આપ્યો અને મોટાં કાર્યમાં દેવતાઓને નોતરવાનો વિધિ જાણીતો છે તે પ્રમાણે શેઠ મોતીશાહ દેવતાઓને નોતરવા ગયા છે એવી માન્યતાને પ્રાધાન્ય આપી, સંવત્ ૧૮૯૩ ના પોસ માસમાં સંઘ કાઢવો અને માહા માસમાં અંજનશલાકા અને પ્રતિષ્ઠાનાં કાર્યો કરવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો.

આ લીધેલ મુદૂતને માટે કોઈ સગાસંજંધી સહજ ગણ-ગણ કરવા લાગ્યા. તેમના મતે દિવાળીખાઈના ખૂણા દરમ્યાન ચોટા ઉત્સવ-મહોત્સવો ન થાય એવી ધીમી ધીમી વાત ચાલતી હતી, પણ એકંદરે મહુમ શેઠની મહેરજા, ખીમચંદ-

ભાઈની ભલમનસાઈ અને ચલાહકારોના નિર્ણય આગળ કોઈ બોલી શક્યા નહિ અને મોટા માણસોની હામાં સર્વ હા લળી ગઈ.

દિવાળી બાદ મોટા પાયા પર તૈયારી થવા માંડી. દેશપરદેશ સંઘ કાઢવાના સમાચાર પહોંચી ગયા. આ કાળમાં અસાધારણ મોટા પાયા પર સંઘ કાઢવાની અને જળરો મહોત્સવ કરવાની વાતો ગામેગામે પહોંચી ગઈ અને મારવાડ, રજપુતાના, ગુજરાત વિગેરે અનેક સ્થળોના સંઘો પાલીતાણે, એ અવસર પર આવે-એવી વાતો ચાલવા લાગી. ખીમચંદભાઈને ધર્મકાર્ય અને ભક્તિકાર્ય બહુ પસંદ હતું. પિતાના સ્વર્ગગમનનો શોક તો એના દિલમાં જરૂર હતો, પણ ધર્મકાર્યમાં એ વાત આડી ન લાવવી એ વાતનો એના મન પર ચોક્કસ વિચાર હતો. દિવાળીબાઈની પતિપરાયણ વૃત્તિ જાણીતી હતી અને તેમણે પણ ચાલુ વ્યવહાર છોડી દેવાની વાતનો સ્વીકાર કર્યો એ તે યુગના માણસોનાં રીતરિવાજને માન આપવાની જાખતના વિચારો સાથે સરખાવતાં ભારે વાત કહેવાય, પણ તે મજબૂત મનના અને ઉમરાવ દિલના વિધવા સાથે ખીમચંદભાઈની સાદી ભોળાઈ લળી ગઈ અને વહેવારુ અમરચંદભાઈ દમણીના નિશ્ચયબળને અંતે સર્વ આધીન થયા. પછી તો અનેક વસ્તુ એકઠી કરવાના મંડાણ મંડાયા, ડેરા તંબૂ, રાવટી, હામવાસણનો મોટો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો. પાલીતાણે ખાસ માણસો મોકલી ત્યાં મોટા પાયા પર સર્વ ગોઠવણો કરાવવાની યોજના કરવામાં આવી અને ઘરે દરજીઓની હારોની હારો ખેસાડવામાં આવી. નવાં કપડાં, તંબૂઓ અને જરૂરી વસ્તુ તૈયાર કરવા વ્યવસ્થા ચાલી. સ્ત્રીઓની મોટી સંખ્યા દરરોજ અનાજ પીણવા, પાપડ ગાંધવા

અને વણવામાં રોકાઈ ગઈ અને માગશર શુદ્ધ એકમથી તે શેઠની હવેલીએ અને દેવમંદિરે મંગળગીતના ધ્વનિ નીકળવા લાગ્યા. શેઠ મોતીશાહ સંખંધી કોઈ પણ પ્રકારના શોકની સર્વ વાતો ત્રણ માસની આખરે ખંધ કરી દેવામાં આવી. શોકનાં કપડાં સ્ત્રીઓએ ફર કરી હીધાં, પુરુષોએ માથાં પરની ઘોળી પાઘડી કે ફેંટાઓ કાઢી નાખ્યા અને સર્વત્ર લાલ પાઘડીઓ દેખાવા માંડી. તે યુગના લોકવિચારને ધરાબર સમજતાં આ મોટો ફેરફાર કહેવાય, પણ એ સર્વની પાછળ ધર્મભાવના, સાધ્યનો નિર્ણય અને મહુમ શેઠશ્રીની આજ્ઞાનું પાલન હોઈ જનતા અને સગાંસંખંધીઓ સર્વ એને અનુકૂળ થઈ ગયા અને લાગ્યશાળી મોતીશાહ શેઠ જાણે હયાત જ હોય અને દેશ પરદેશ નોતરાં દેવા ગયા હોય અને અવસર પર આવી પહોંચવાના હોય એવી રીતે સર્વ કામ કરવા લાગી ગયા. સંઘ તથા પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય સારામાં સારી રીતે કઈ રીતે પાર પડે તે માટે અનેક પ્રકારની સૂચનાઓ કરવા લાગી ગયા અને તેનો સત્વર અમલ કરવાની ગોઠવણના કામમાં પડી ગયા.

કંકોતરી:—સંવત ૧૮૯૩ ના માગશર શુદ્ધ ૩ ની સુપ્રભાતે દેશપરદેશ કંકોતરીઓ લખવામાં આવી. પ્રત્યેક ગામના સ્થાનિક સંઘોને આમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યા. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે—મુખમંથી જીભી સોરઠનો સંઘ ૧૮૯૩ ના પોસ શુદ્ધ ૭ ને રોજ કાઢવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં દેશપરદેશના સર્વ લાઈઓ બહેનોએ મુખમંથી અથવા રસ્તે સંઘને મળવું અથવા પાલીતાણે જેમ બને તેમ જલ્દી પધારવા આમંત્રણો

મોકલ્યાં. કચ્છ, માળવા, સોરઠ, મારવાડ, મેવાડ વિગેરે સ્થળે ક'કોતરીઓ મોકલવામાં આવી અને ચારે તરફ હર્ષ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ ફેલાઈ રહ્યું.

લોકોમાં હોંસનો પાર નહોતો. દેશ પરદેશમાં સંઘની વાતો ચાલવા લાગી. હજારો માણસો પાલીતાણે પહોંચવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. બની શકે તો શેઠ ખીમચંદલાઈના સંઘમાં ભળવું અને નહિ તો પોસ વદમાં પાલીતાણા પહોંચવું, અને તે માટે મોટાં મોટાં શહેરોમાંથી સંઘો ઠાઠવાની વાતો શરૂ થઈ. શેઠ ખીમચંદલાઈનો સંઘ સુખઈથી પોસ શુદ્ધ ૭ ને રોજ નીકળવાનો હતો. તે દરિયા રસ્તે નીકળી જિલ્લી સોરઠ થઈ પાલીતાણે પહોંચવાનો હતો. આ સંઘને મળવા માટે ગામે ગામથી સંઘ ઠાઠવાની ગોઠવણ હતી. એમ કહેવાય છે કે આ કાળમાં આવો મોટો સંઘ ખીજો નીકળ્યો નથી. સુખઈમાં અને દેશ-પરદેશમાં સંઘની તૈયારીઓ ચાલી. અમદાવાદમાં શેઠ હેમાલાઈના હરખનો પાર નહોતો. એ પણ સંઘવી બની પોતાનો શેઠ મોતીશાહ સાથેનો નેક સંઘ અને ધર્મલાવના પોષવા ઉજમાળ થઈ રહ્યા હતા અને એ પ્રમાણે સોરઠમાં, શુજરાતમાં, માળવામાં, રાજસ્થાનમાં અને મારવાડ-મેવાડમાં પાલીતાણાની સંઘયાત્રાની વાતો ચાલવા લાગી હતી. આવી રીતે ક'કોતરી દેશ-પરદેશના સ્થાનિક સંઘો પર જતાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ ચારે તરફ માગશર માસમાં બમ્મી ગયું અને નાના પ્રકારની તૈયારીઓ ચોતરફ ચાલવા લાગી.

સુખઈમાં ખીમચંદલાઈને ઘેર વાતાવરણમાં મહાન પરિવર્તન થઈ ગયું. મોતીશાહ શેઠ માટે રોકકળ કે રીતસર મ્હોં

વાળવા કે છાજીઆ લેવાનું તો શરૂઆતથી જ બંધ રહ્યું હતું, પણ છતાં શેઠ જેવા શેઠ જાય તેની પાછળ શોકનું વાતાવરણ તો જરૂર રહે જ, પણ કંકેતરી લખવાનો નિર્ણય થયો ત્યારથી વાતાવરણ તદ્દન ફરી ગયું. જાણે કે મોતીશાહ શેઠ પરદેશ ગયા છે અથવા દેવતાઓને નોતરવા ગયા છે એવી રીતે સર્વ વર્તવા લાગ્યા અને યહી તો વસ્તુઓનો સંગ્રહ અને ડેરા-તંબૂની સળવટ અને ઘરેણાંની બનાવટ, વડી પાપડ શેવ ખેરો બનાવવાની રસગટ અને અનેક પ્રકારની તૈયારીઓ ચાલવા માંડી અને સંઘ પ્રયાણ, પ્રતિષ્ઠા, જમણો, વરઘોડા કેમ કાઢવા ? વસ્તુઓ ક્યાંથી મંગાવવી ? ક્યાં એકઠી કરવી ? એના હુકમ પર હુકમો નીકળવા લાગ્યા. કેંદ્રસ્થાને ખીમચંદભાઈ રાજા જેવા લાગતા હતા. ગૌરવર્ણવાળા રાજવીના જેવા શરીરવાળા ભદ્રિક સ્વભાવના એ શેઠને બહુ લપછપ હતી નહિ. એ પોતાનું સેવાપૂજન કાર્ય કદી ચૂકતા નહિ, પણ એના સર્વ કામનો બોલો અમરચંદ દમણી ઉપાડતા હતા અને કૂલચંદ કપુરચંદ વિગેરે અનેક મુનીમો, ખાલાભાઈ કલાણુજી કાનજી વિગેરે મુનીમ સલાહકારો અને નાનજીભાઈ જેકરણ જેવા વ્યાપારીઓ સર્વ કામે લાગી ગયા હતા. આખા દિવસમાં અનેક કામો આટોપાતાં હતાં અને અવનવી સૂચનાઓ પાલીતાણા મોકલવામાં આવતી હતી. તે વખતે તાર હતા નહિ અને ટપાલની શરૂઆત નાના પાયા પર હતી, પણ વહાણ મારફત પાલીતાણા કે કાઠિયાવાડ સમાચાર પાઠવવામાં આવે તેનો ત્યાં તુરત અસલ થાય એવા પાકા સમાચાર મોકલી દેવામાં સ્વાધ્યા હતા. પોસ વદ ૧ ની લગભગ સર્વેએ પાલી-તાણા પહોંચવાનું હતું અને બને તેટલાએ મોટી સંખ્યામાં

આવવાનું હતું એની તૈયારીઓ અને એના સંદેશાઓ પાઠ-
વવામાં આવતા હતા અને ઘણી જરૂરી ચીજો મુંબઈથી
વહાણમાં સાથે લઈ જવાની હતી તે એકઠી કરવાની અને
તૈયાર કરાવવાની ગોઠવણો ચાલી રહી હતી. આ પ્રમાણે ગોઠ-
વણો આખા માગશર માસમાં ચાલી અને ખાવા પહેરવાની
અને ઓઢવા પાથરવાની વસ્તુઓના ઢગલા થઈ ગયા. કેટલીક
વસ્તુઓ પાકીતાણે પ્રથમથી વહાણ મારફત મોકલવામાં આવી
અને બાકીની વસ્તુઓ ત્યાં એકઠી કરી રાખવા હુકમો અપાઈ
ગયા. આવી રીતે ૧૮૯૩ નો આખો માગશર માસ મોટા પાયા
પર તૈયારી કરવામાં પસાર થયો.

સંઘપ્રયાણ:-કંઠેતરીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સં. ૧૮૯૩ ના
પોસ શુદ્ધ ૭ ને રોજ મુંબઈ શહેરથી સંઘે પ્રયાણ કર્યું.
સુપ્રભાતે મોટા હાથી પર શેઠ ખીમચંદભાઈ બેઠા. અનેક સાંબેલાં
શણ્ડગારવામાં આવ્યાં. ભવ્ય વરઘોડો કાઢવાની સર્વ તૈયારી
કરવામાં આવી હતી. નગારાં, શરણાઈ અને વાજાઓની ધૂસ
ગાણ રહી. શ્રી પુરુષો સારામાં સારાં કપડાં પહેરી વખતસર
આવી પહોંચ્યા. ધૂમ્રની ઘટા ચારે તરફ ફરી વળી. લામણ
દીવડો શેઠ ખીમચંદભાઈના વહુ ગુલાબબાઈએ લીધો. જૈન
અને જૈનેતરોની મોટી સંખ્યા એકઠી થઈ ગઈ. અનેક કુળ-
વધૂઓએ માથા પર મંગળકુંભો મૂક્યા. અષ્ટમંગળ આગળ
કરી વરઘોડો ચાલ્યો ત્યારે તેમાં એક લાખ ઉપર માણસ હાજર
થયું હતું. એ વરઘોડામાં પારસી, અંગ્રેજી, વલંદા અને હિંદુ-
ઓએ મોટી સંખ્યામાં ધર્મના લેહ વગર અતિ ઉત્સાહથી
ભાગ લીધો હતો. વરઘોડાની લંબાઈ દોઢ માઈલ ઉપરાંત થઈ

હતી. આવો લબ્ય વરઘોડો તે કાળે મુંબઈ શહેરમાં પહેલ-
વહેલો નીકળેલો હતો એમ કહેવાય છે.

શેઠ ખીમચંદલાઈને અનેક સ્વજનો અને સંબંધીઓએ
શિરપાવ કર્યો—ચાંડલો આપ્યો. એમાં પણ ધર્મ કે જ્ઞાતિનો
ભેદ રાખવામાં નહોતો આવ્યો. કહેવાય છે કે તે વખતે શેઠ
જમશેદજી જીજીલાઈએ વરઘોડાને પોતાના ઘર આગળથી કાઢ-
વાની ઈચ્છા બતાવી હતી અને તે વખતે લાખ રૂપિયાનો
ચાંદલો પોતે કરવો એમ જણાવ્યું હતું, પણ શેઠ ખીમચંદ-
લાઈના સલાહકારોએ ધર્મભેદની વાતને આગળ કરી તેમના
ઘર તરફ વરઘોડો ન ચલાવ્યો. પણ શેઠ જમશેદજી જીજીલાઈનો
મોતીશાહ શેઠ સાથે નાતો એટલો સારો હતો અને તેઓ જાતે
એટલા વિવેકી અને નેકસંબંધ જાળવનાર હતા કે જાતે
ખંદર પર હાજર થઈ એક લાખ રૂપિયાનો ચાંડલો અને
શિરપાવ કર્યા. આ લોકોકિત હજી સુધી ચાલુ છે, તે પરથી
જણાય છે કે તે કાળમાં ધર્મભેદ જરા પણ નહોતો એટલું જ
નહિ, પણ તે યુગના લોકો અસ્પૃશ્ય નાતો ઘણો જાળવતા
હતા અને તે વાત તેમજ થવી જોઈએ એની ઉચિતતા પણ
ઊંડી સમજણપૂર્વક સમજતા હતા.

કોટના શેઠના ઘરેથી વરઘોડો નીકળી ખંદર પર આવ્યો.
મુંબઈથી સંઘમાં કચ્છ, હાલાર, ગુજરાત, ગોલવાડ, મારવાડ,
દક્ષિણ, માળવા, મેવાડ અને પૂર્વના અનેક માણસો જોડાયા.
મુંબઈથી સંઘ ખીજે દિવસે વહાણ માર્ગે જવાનો નિર્ણય થયો
હતો. શેઠનો મુખ્ય સંઘ ઊભી સોરઠનો કહેવાય છે તેથી તેઓ
માંગરાળ કે વેરાવળ ઉતરી પાલીતાણે ગયા હશે એમ અનુમાન

થાય છે. સંઘ જીલી સોરઠનો કાઢવામાં આવ્યો હતો એટલી જ નોંધ મળે છે, વધારે વિગત પ્રાપ્ત થઈ નથી. આ સંઘ પોષ વદ એકમના રોજ પાલીતાણે પહોંચી ગયો. ત્યાં અસાધારણ ભવ્ય સામૈયું થયું અને પોસ વદ એકમને મુહૂર્તે ગિરિરાજને લેખ્યા એમ ઢાળીઆ પરથી જણાય છે, તેથી સંઘ નજીકને રસ્તે પાલીતાણે પહોંચ્યો હશે એમ જણાય છે. સંઘમાં સ્ત્રી પુરુષો અને બાળકો માટે બરાબર સંગવડ રાખવામાં આવી હતી.

તે વખતે પોસ વદ એકમ પર શહેરે શહેરના લોકો સંઘમાં મળીને આવી પહોંચ્યા, અમદાવાદથી શેઠ હેમાભાઈ મોટો સંઘ લઈ આવ્યા. નાના નાના એક હજાર સંઘવીઓ આવ્યા એવો લેખ છે. તેનો અર્થ એમ સમજાય છે કે-તે પ્રતિષ્ઠા-કાર્યમાં ભાગ લેવા માટે દરેક શહેર કે ગામના લોકો પોતાના શહેરના આગેવાનને સંઘવી(સંઘપતિ) બનાવી પાલીતાણે આવી પહોંચ્યા. આવા સાથોની સંખ્યા લગભગ એક હજારની હતી. તે વખતે પાલીતાણાની યાત્રા ફરના લોકો સંઘ-પ્રસંગે જ કરી શકતા. જનમાલની સલામતી માટે સંખ્યા સઘવાણ સાથે યાત્રાએ જવાતું. ચોકીપહેરાની સંગવડ પૂરતી કરવી પડતી હતી અને તે વગર એકલડોકલથી યાત્રા માટે પહોંચવું ઘણું કપરું-મુશ્કેલ હતું, એ યુગમાં સંઘ-સઘવાણની બહુ ઉપયુક્તતા હતી. સંઘ-પ્રયાણથી ભાઈચારો, સાધર્મીભાવ અને લક્ષિત ખૂબ જામી જતાં અને સાધ્ય રૂપે હોવાથી ગિરિરાજના માહાત્મ્ય ચિંતવનમાં રસ્તો પસાર થતો હતો. જનતાને તે વખતે દ્રવ્યચિંતા અને જીવનકલહ બહુ અદ્ય હતા અને ધર્મનિમિત્તે વખત જાય તે ‘સારો ઉપયોગ’ ગણવાની હૃદય-

ભાવના હતી. એટલે આવા સંઘ નીકળે ત્યારે આખાલવૃદ્ધ યાત્રાનો લાભ લેવા તૈયાર થઈ જતા. કારણ કે એવા સથવારા અને અનુકૂળતા વારંવાર મળી શકતા નથી એવી તે વખતના લોકોની અનુભવસિદ્ધ વિચારધારા હતી. સંઘમાં પ્રયાણ સવારે જો ત્રણ કલાક થતું. ખાકીનો વખત ભક્તિ, દેહચિંતા, ધર્મ-સ્તવન અને પ્રતિક્રમણાદિ કરવામાં ગાળવામાં આવતો અને આખું વાતાવરણ ધર્મમય અને શુણ્ણગાનમય બની રહેતું.

આવા સંઘોમાં કેટલાક તો છ“રી” પાળતા. આ છ“રી” શી વસ્તુ છે તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. ઘણા માણસો આ છ“રી” પાળતા સંઘનો આશય સ્પષ્ટ સમજતા નથી તેથી તેના અર્થભ્રમમાં પડી જાય છે માટે જરા પ્રસ્તુત વાતની સ્પષ્ટતા જનતાની જાણ માટે કરવી ઉચિત લાગે છે. એમાં તે યુગની રહેવા કરવાની રીતિ, શ્રાવક યોગ્ય સંયમ-માર્ગની ભાવના અને દેહદમનના અસાધારણ ઉપયોગી નિયમોની સ્પષ્ટતા થાય તેમ છે તેથી આ છ“રી” પાળતાં સંઘની વાત જરા વિચારી જઈએ.

છ ‘રી’ એટલે સંઘના માણસોને પાળવાના નિયમોના છેલ્લા અક્ષરો “રી”માં આવે છે. એટલે એને છ“રી” પાળવાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. છ“રી” નીચે પ્રમાણે છે:—

૧ પાદચારી

૪ આવશ્યક દોય વારી

૨ ભોંયસંચારી

૫ નારીસંગનિવારી

૩ એકલઆહારી

૬ સચિત્તપરિહારી

૧. પાદચારી એટલે પગે ચાલવું. ગાડી, ગાડું કે કોઈ જાતના વાહનનો ઉપયોગ ન કરવો, દરરોજ સવારના ત્રણ ગાઉ ચાર ગાઉ લગભગ ચાલવું, એ પ્રથમ “રી” છે. આમાં સ્થૂળ બાહ્ય-શારીરિક ત્યાગને મહત્ત્વ અપાય છે. ત્યાગ હમેશાં બાહ્યથી શરૂ થઈ ધીમે ધીમે માનસિક દશાએ જાય છે એ જાણીતી વાત છે. બાહ્ય ત્યાગ વગર અંતર ત્યાગ અશક્ય તો નથી, પણ દુઃશક્ય તો જરૂર છે અને રાજમાર્ગ તો બાહ્ય ત્યાગથી જ શરૂ કરવાનો છે.

૨. ભોંયસંચારી એટલે સંઘપ્રયાણ દરમ્યાન કોઈ જાતના પલંગ, ખાટલા, પાટ કે બાંકડાનો ઉપયોગ ન કરતાં જમીન પર સૂવું. ખની શકે તો એક ગરમ કામળી પર જ સૂવું અને તળાઈનો પણ ઉપયોગ ન કરવો. ખાટલા, પલંગનો ત્યાગ તો ચોક્કસ કરવાનો છે. આ પણ સ્થૂળ બાહ્ય ત્યાગનો વિષય છે. સંઘપ્રયાણ દરમ્યાન ગિરિરાજને ભેટવા સુધી જમીન પર સૂવાનો આ બીજો નિયમ છે અને તે બીજી “રી” કહેવાય છે.

૩. એકલ આહારી એટલે આખા દિવસમાં એક વખત સ્થિર આસને બેસી ભોજન કરી લેવું. એમાં સવારે ચા પીવાનો, વારંવાર પાન સોપારી ચાવવાનો કે રાત્રિભોજન કરવાનો તો સવાલ જ રહેતો નથી. એક વખત જમીને બિઠ્યા એટલે પછી સાંજ સુધી ગરમ પાણી પીવાનો જ સવાલ રહે છે. આથી સવારે ખટપટ રહેતી નથી અને ચોવીશે કલાક સુખ ચાટ્યા કરતું નથી. એમાં પાચનશક્તિને ખૂબ મદદ મળે છે અને બ્યારે ત્યારે સુખમાં નાખવાનું નથી તેથી ચિત્તની સ્થિરતા સુંદર થાય છે. તબિયત બગડવાનું ગમે ત્યારે અને જે તે

ખાધા કરવાતું કારણ આ સંઘપ્રયાણમાં થતું જ નથી એટલે માણસ કદાચ તોલમાં ઘટે તો પણ વૈદક નિયમ પ્રમાણે તંદુરસ્તીમાં એકંદર વધારો જ કરે છે. આખો વખત ખા ખા કરવાથી કંઈ મજબૂત થવાતું નથી. આહાર અને વિહારની ચોખવટ ઉપર તંદુરસ્તીનો આધાર રહે છે. તેથી આ એક જ વખત જમવાનો નિયમ પણ સંઘ યાત્રાળુના જીવનવ્યવહારમાં ઘણો અગત્યનો લાગ લજવે છે.

૪. આવશ્યકે હોય વારી એટલે સવારે ઊઠીને અને સાંજે એમ બે પ્રતિક્રમણ કરવાં. આખા દિવસમાં જાણતાં અજાણતાં સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ પાપ થયાં હોય, થઈ ગયાં હોય તેની અંતરથી ક્ષમા યાચવી અને લવિષ્યમાં ન કરવાનો નિશ્ચય કરવો. એમાં ખરું આત્મનિરીક્ષણ થાય છે. આવશ્યકમાં ૧. સામાયિક, ૨. ઔવીશ પ્રભુનું સ્તવન, ૩. શુરુવંદન, ૪. પ્રતિક્રમણ-પાપની આલોચના, ૫. કાર્યોત્સર્ગ-કાઉસગ્ગ અને ૬. પ્રત્યાખ્યાન એટલે ત્યારપછીના કલાક માટે ત્યાગનો નિર્ણય. સવારે પચ્ચ-ખખાણુ કરવામાં આવે તે આખા દિવસ માટે હોય છે અને સાંજે કરવામાં આવે તે આખી રાત માટે હોય છે. આ છ આવશ્યકને પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે. જો કે વાસ્તવિક રીતે તો છ આવશ્યકમાં પ્રતિક્રમણ છ પૈકીનું એક છે. બાર કલાકના પાપની વિચારણા કરી જવી, દિનચર્યા કે રાત્રીચર્યા પશ્ચાત્ત નજરે તપાસી જવી-એ અતિ ઉપયોગી વાત છે અને પ્રાણીને મર્યાદામાં રાખે છે, સાધ્ય સન્મુખ રાખે છે અને આત્મ-વિચારણાની જગૃતિ કરાવે છે. આ અતિ મહત્વની જૈન ક્રિયા છે અને આધ્યાત્મિક અને યૌગિક નજરે મહામૂલ્યવતી છે.

કેટલીક વાર એ યંત્ર જેવી થઈ જતી જેવામાં આવે છે તે વ્યક્તિગત વાત છે, પણ તેમાં પણ નુકસાન નથી. વચનયોગ અને કાયયોગની પ્રવૃત્તિ તો યંત્રવત્ કામ કરનારને પણ સારી થાય છે અને તેનો સંયમ થાય છે તે પૂરતી તો સારી જ વાત છે. માનસિક યોગની વાત તો મોટી છે, પણ બાહ્ય નજરે અમૃતંક્રુથી અગોચર છે. આ આવશ્યક ક્રિયામાં ઓછામાં ઓછી ૪૮ મીનિટનો કાળ સવારે અને તેટલો જ સમય સાંજે જાય છે. શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, બિનના ગરમ આસન પર બેસી આ ક્રિયા થાય છે અને તે ખાસ અવલોકન કરવા યોગ્ય છે. એમાં સ્થૂળ ત્યાગ તો જરૂર થાય છે અને તે વ્યક્તિની આવડત પ્રમાણે વિશેષ ઉત્તત માનસિક વિકાસ નીપજવી શકાય છે.

છ“રી” પાળનાર સંઘયાત્રીઓ સવારે અને સાંજે આ આવશ્યક ક્રિયા બે વખત જરૂર કરે છે તેથી એથી “રી” ‘આવશ્યક હોય વારી’ એમ ગણવામાં આવી છે.

૫. નારીસંગનિવારી એટલે પુરુષે સ્ત્રી સાથે કામવિલાસ ન લોગવવા-ન કરવાં. મતલબ કે બ્રહ્મચર્ય પાળવું. બ્રહ્મચર્ય-ને યોગપ્રગતિમાં ઘણું અગત્યતું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ગૃહસ્થ શ્રાવક એના મૂળ વ્રતમાં સ્વદ્વારાસંતોષી તો હોય જ, એટલે એનામાં પરસ્ત્રીગમન કે વેશ્યા, વારાંગના, વિધવા કે કુમારી સાથે સંબંધનો તો ત્યાગ જ હોય, પણ જ્યારે સંઘયાત્રા કરે ત્યારે તો પોતાની પત્ની પૂરતું પણ બ્રહ્મચર્ય પાળે અને એનામાં વિશેષ પ્રગતિ કરવાની તમન્ના હોય તો એ પાંચે ઇન્દ્રિયોના લોગવિલાસનો બને તેટલો ત્યાગ કરે. બ્રહ્મચર્યને એના વિશાળ અર્થમાં લેતાં એમાં ખાનપાન આદિ અનેક

ખાળતોનો સમાવેશ થાય છે, એમાં શિયળની નવ વાડો પાળવાની હોય છે, એમાં સ્ત્રી તરફ જોઈ રહેવાનો કે એની સાથે દૃષ્ટિ મેળવી વાત કરવાનો પણ નિષેધ હોય છે અને એમાં કામ જાગૃત થાય તેવા જોરાઈની પણ મના હોય છે. આ વિશેષ વાત છે, પણ છ“રી” પાળનાર યાત્રાળુ સ્ત્રીસંગનો સ્થૂળ ત્યાગ તો જરૂર કરે એ મૂળગત વાત છે. જેમ પુરુષે સ્ત્રીસંગનો ત્યાગ કરવાનો છે, તેમજ સ્ત્રીએ એ જ પ્રમાણે પુરુષસંગનો ત્યાગ કરવાનો છે. અંશરચના કરનાર પુરુષો હોવાથી તેઓ સવિશેષે પુરુષને ઉદ્દેશીને નિયમનું સૂચવન કરે છે, પણ સાથે એક સાર્વજનિક નિયમ મૂકી દીધેલ છે કે જ્યાં જ્યાં સ્ત્રી પરત્વે પુરુષની વાત આવી હોય ત્યાં ત્યાં પુરુષ પરત્વે સ્ત્રીની વાતનો નિયમ ઘટતા ફેરફાર સાથે સમજી લેવો. જ્યાં અપવાદ હોય છે ત્યાં જૂદા પાડીને બતાવવામાં આવે છે. એટલે અહીં સ્ત્રીઓએ પુરુષસંગ નિવારવાનો વિધિ સમજી લેવો.

૬. છેલ્લી અને છઠ્ઠી “રી”-સચિત્તપરિહારી સંબંધી છે. સચિત્ત એટલે જીવવાળી વસ્તુ-એનો પરિહાર-ત્યાગ કરવો. કંડા પાણીના એક ખિન્દુમાં જ્ઞાની અસંખ્ય જીવ જોઈ ગયા છે અને અત્યારના વિજ્ઞાને એમાં કરોડો જીવ જોયા-ગણ્યા છે. આવું જળ સચિત્ત ગણાય. એને પરિપૂર્ણ ગરમ કરવાથી એમાં વખતોવખત અનેક જીવોની ઉત્પત્તિ થતી અટકે છે અને જાતે જીવ વગરનું થઈ જાય છે. શાકપાનમાં જીવ છે, તેમજ ફળફળાદિ જીવવાળા સચિત્ત છે તેનો એ ત્યાગ કરે. કંદમૂળ તો અનંતકાય હોઈ શ્રાવકને વજ્ય જ છે એટલે એના ત્યાગ માટે ઉલ્લેખ કરવાની આવશ્યકતા ન જ રહે. આવા

જીવવાળા કોઈ પણ પદાર્થનો ત્યાગ કરવો એનો છઠ્ઠી “રી” માં સમાવેશ થાય છે. સંઘયાત્રા કરનાર ઉકાળેલ ગરમ પાણી પીએ.

આ રીતે છ “રી” પાળનાર સવારે વહેલા ઊઠી પ્રતિક્રમણ કરે, પ્રભુસ્મરણ કે તીર્થ-શુણગાન કરતો ત્રણ ચાર ગાઉ પગે ચાલે, એક જ વાર લોજન કરે-એકાસણું કરે, જમતી વખત કોઈપણ સંચિત્ત ચીજ ખાય નહિ, પીવામાં ગરમ પાણી વાપરે, જમીને જરા આરામ કરે, બપોરે સામાયિક કરે, સ્વધર્મી બંધુઓનો પરિચય કરે, સાથે શુરુજન હોય તેની સાથે જ્ઞાન-ગોષ્ઠિ કરે, સાંજે પ્રતિક્રમણ કરી જમીન ઉપર સંધારો કરે અને સ્ત્રીનો પરિચય ન કરે. આવા ત્યાગ અને સંયમમાં એ દિવસ રાત્રીની ચર્ચા કરતો મનમાં ધર્મધ્યાન કરતો અને સુખેથી ગિરિરાજના શુણ ગાતો કપાયનો બને તેટલો ત્યાગ કરતો આગળ વધે અને આત્મિક શુણમાં પણ પ્રગતિ કરી જીવનને સફળ કરે.

આ છ “રી” માં અહિંસા અને તપનો મહિમા છે. જૈન શાસનના નીતિ અને શિસ્ત વિભાગમાં આ ત્રણ શબ્દોમાં આખા જૈન શાસ્ત્રની આજ્ઞાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પાદચારી અને સચિત્તપરિહારમાં અહિંસાને મુખ્યતા છે, લોચસંધારી અને નારીસંગનિવારીમાં સંયમને મુખ્યતા છે અને એકલ-આહારી તથા સચિત્તપરિહારીમાં તપને મુખ્યતા છે. આવી રીતે કોઈ “રી” એકથી વધારે ક્ષેત્રમાં પણ જાય છે. અને આવશ્યક હોય વારી એ સર્વના ઉપર દેખરેખ કરવાનું અને થયેલ રખલતાને સુધારવાનું કામ કરે છે. બાકી તો દરેક “રી” માં અહિંસા, સંયમ અને તપ-લહેલા છે, માત્ર એને અમુક દૃષ્ટિએ

જોઈએ ત્યારે એક વિભાગમાં પડે અને એને જ બીજા દષ્ટિ-
 બિન્દુથી જોઈએ ત્યારે તે બીજા વિભાગમાં જાય. કારણ
 અહિંસા પોતે અમુક નજરે સંયમ છે અને બીજી નજરે તપ
 છે-એટલે સર્વ એક મહાન આત્મગુણના સાધકો છે. આખી
 છ “રી” ની યોજના બહુ અનુલવ અને વિશાળ ભાવનાને
 નજરમાં રાખી આત્મપ્રગતિમાં બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવવા
 માટે નિર્માણ થયેલી હોય એમ જણાય છે. જ્યારે દેશ પરદેશ
 જવાનાં સાધનો અતિ અલ્પ હતાં, જનમાલની સલામતી
 બીલકુલ નહોતી, જ્યારે ઠગારા, લૂંટારા અને બહારવટીઓનો
 ભય આકરો હતો ત્યારે સંઘયાત્રાની અતિ આવશ્યકતા હતી.
 મજબૂત સથવારા અને વળાવીઓની મદદ વગર લાંબી તીર્થ-
 યાત્રા અશક્ય હતી તેવા વખતમાં સંઘમાં જવું એ ખરી
 મોજનો વિષય હતો. એમાં લોકપરિચય વધતો અને સંયમ-
 પૂર્વક વર્તનારને ખૂબ આત્મિક પ્રગતિ સાધવાની તક મળતી.
 એ વખતે તાર, ટપાલ, રેલ્વે કે ઍરોપ્લેનની ધમાલ નહોતી,
 ખાસ ખેપીઆ વગર ઘરના સમાચાર મળે તેમ નહોતું અને
 જીવન-વ્યવહાર તેને અનુકૂળ ગોઠવાઈ ગયેલો હતો. એવી
 શાંતિના સમયમાં નિરંકુશ છૂટનો પ્રાણી દુરુપયોગ ન કરે તેથી
 તેને સંયમમાં રાખવા માટે સંઘયાત્રામાં આ છ‘રી’ પાળવાની
 વાત બતાવવામાં આવી હતી. આ છ‘રી’ પાળતા સંઘમાં
 જનારની સંખ્યા પણ સારી રહેતી અને લોકો એવા સંઘોનો
 લાભ સારી રીતે લેતા, કારણ કે જીવનમાં આવી રીતે મોટી
 યાત્રા કરવાની તકો જ ઘણી ઓછી મળતી. તે કાળની પરિસ્થિતિ-
 નો વિચાર કરતાં અને ખાસ કરીને દેશની સમૃદ્ધિ દેશમાં જ

રહેતી એ સર્વ વાત વિચારતાં તે સમયમાં આવી પ્રકારના સંઘો કાઢવાની અને તેને ઉત્તેજન આપવાનો ઉપદેશ કરવાની ખાસ જરૂર હતી.

શેઠ ખીમચંદલાઈએ મુંબઈથી સંઘ કાઢ્યો તેનો અર્થ મને એવો લાગે છે કે-એમણે ગામે ગામના સંઘોને પાલીતાણે પોસ વદ એકમ મુધીમાં પહોંચવા આમંત્રણ મોકલ્યા. પોતે જાતે મુંબઈથી અને તેટલા વિશેષ માણસોને લઈ વહાણ રસ્તે સૌરાષ્ટ્રના કેઈ બંદરે ઉતરી પાલીતાણે પહોંચ્યા અને અમદાવાદ, મારવાડ, મેવાડ, માળવા વિગેરે અનેક સ્થાનોના લોકો સંઘ-સથવારામાં એકઠા થઈ પોસ વદ એકમની આસપાસ પાલીતાણે એકઠાં થયા. વહાણમાં વેરાવળ કે પોરબંદર રસ્તે પહોંચતાં તો પવનની અત્યુદ્ગતા હોય તો ત્રણ દિવસ થાય, પણ ત્યાંથી પાલીતાણે પહોંચતાં સંઘને દશ-બાર દિવસ તો ઓછામાં ઓછા થાય, તેથી બનવાજોગ છે કે કદાચ મહુવા કે ઘોઘા અથવા ભાવનગર તેઓ વહાણમાં ઉતર્યા હોય.

ગમે તેમ હોય પણ એટલી તો નોંધાયલી વાત છે કે-મુંબઈથી સંઘ સં. ૧૮૬૩ ના પોસ સુદ સાતમને રોજ નીકળ્યો, મુંબઈમાં અસાધારણ મોટો વરઘોટો ચઢાવવામાં આવ્યો, ખીમચંદલાઈ હાથી પર બેઠા અને બંદર પર શેઠ જમશેદજી જીજીલાઈએ એક લાખ રૂપીઆનો શિરખાવ કર્યો.

આ રીતે પોસ શુદ સાતમને દિવસે સંઘ મુંબઈથી નીકળ્યો અને પોસ વદ એકમને દિને શત્રુંજય પહોંચી ભગવાનને વંદના કરી, ખીજા અનેક મોટા નાના સંઘવીઓ પણ તે વખતે ત્યાં

આવી પહોંચ્યા. રાજનગરથી શેઠ હેમાભાઈ મોટા સંઘ સાથે આંબ્યા અને સોરઠ, કચ્છ, હાલાર, ગુજરાત, ગોલવાડ, પૂર્વ, દક્ષિણ, માળવો, મારવાડ અને મેવાડના સંઘો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. એમ કહેવાય છે કે-કુલ સવા લાખ માણસો પાલીતાણામાં એકઠા થયા અને નાના મોટા સંઘ લઈને આવનાર સંઘવીઓ એક હજારની સંખ્યામાં હતા.

આ સંઘનું લબ્ય સામૈયું થયું. સર્વ સંઘોનું એક સામૈયું થયું જણાય છે. પાલીતાણા શહેરની વસ્તી તે વખતે દશ હજારથી વધારે નહોતી અને ધર્મશાળાઓમાં મોટામાં મોટી મોતીશાહ શેઠની હતી. સર્વ ધર્મશાળાઓમાં મળીને પાલીતાણામાં પાંચ હજારથી વધારે માણસો રહી શકે તેવી સગવડ નહોતી, એટલે ડેરા, તાંબૂ અને રાવટીઓના ત્યાં ઢગલા થઈ ગયા હતા અને વ્યવસ્થિત રીતે જવા આવવાના માર્ગો રાખી ઊભે માર્ગે અને આડે રસ્તે તાંબૂ તાણવામાં આંબ્યા. પોસ માસનો કાઠિયાવાડનો શિયાળો સખત હોય છે તેની ગોઠવણ પ્રથમથી ધારી લેવામાં આવી હતી અને ગાડામાં આવનાર લોકો પોતાની સાથે પાગરણ લઈ આવતા અને તે ઉપરાંત જેને જરૂર હોય તેને સારુ ગાડલાં-ગોઢાંનો મોટો સંગ્રહ શેઠ તરફથી કરવામાં આવ્યો હતો.

સર્વથી વધારે અગત્યની વાત પાણી પૂરું પાડવાની અને જંગલ જવાનાં સ્થાનો-નિહારસ્થાનો સુકરર કરી તંદુરસ્તી જાળવવાની બાબતમાં બહોબસ્ત કરવાની હતી. આવા મોટા મેળામાં બે આરોગ્ય બાબતમાં ચીવટપૂર્વકની પાકી ગોઠવણ કરવામાં આવતી ન હોત તો અનેક બીજાના રોગનો ફેલાવો

થઈ જાય છે. એમાં કેટલીકવાર કોલેરા, તાવ કે કોગળિયું થઈ જતાં વાર લાગતી નથી. આ સંબંધમાં વિચક્ષણ કાર્યકર્તા-ઓએ પ્રથમથી જ પાકો બંદોબસ્ત કર્યો હતો. લોકોને પાણી પૂરતું મળે અને નિહારસ્થાને જ નિહાર થાય તે માટે અને સાફસુદ્ધી માટે બહુ પાકો બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને એ ખાતામાં કામ કરનારના હુકમોને લોકો આધીન થવામાં પોતાની ફરજ સમજતા હતા. પાટીતાણા શહેરથી તળાટી સુધી સીધે રસ્તે અને આડે રસ્તે ડેરા, તંબૂતું મોટું નગર વસી ગયું હતું અને લોકો હળીમળી ગયા હતા. એમાં પણ દેશ અને ગામના વિભાગો પાડવામાં આવ્યા હતા એટલે અમુક જગ્યાએ અમદાવાદ, તો અમુક સ્થાને ઘોઘાનો સાથ, અમુક દિશાએ મારવાડ, તો અમુક સ્થાને માળવા-આથી અરસ્પરસ મળવા જવામાં અડચણ નહોતી પડતી અને કોઈને શોધવામાં વિશેષ વખત જતો નહોતો.

હાલ તળાટી છે તેની સામે પૂર્વ બાબુએ મોટો ચોતરો છે. તેની આબુબાબુ મોટો માંડવો નાખી ત્યાં પાંચ હજાર પ્રતિમા પધરાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યાં મંડપની લબ્ધ શોભા કરવામાં આવી હતી. ધનપતાકા, કમાન, તોરણ, ચંદરવા અને ચાંદનીથી મંડપ શણગારવામાં આવ્યો હતો અને તેના અંદરના વિભાગમાં પાટ પર પ્રતિમાનાં સ્થાનો કરી તે પર પ્રતિમાઓ રીતસર ગોઠવવામાં આવી હતી. બહારના વિભાગમાં પૂજા કરવા આવનાર માટે પૂજનિક પ્રતિમાઓ અને તેની આગળ ફળ, નૈવેદ્ય માટેની પાટો ગોઠવવામાં આવી હતી. બહારના મંડપમાં હજારો લોકો સાથે બેસી પૂજા લણાવી

શકે એની વ્યવસ્થા સારુ વિશાળ જગ્યા ખુલ્લી રાખવામાં આવી હતી અને ત્યાં એકી સાથે હબરો માણસો અવરજવર કરી શકે એવી વિશાળ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

યાત્રાળુ સવા લાખ અને વધીને દોઢ લાખ થયું. તેને માટે કામ કરનાર અને મેળો જોવા આવનાર અન્યધર્મી લોક વર્ણુ પણ એટલી જ સંખ્યામાં એકઠું થયું અને ચારે તરફ ગે'મે' થઈ રહ્યું. આખા શહેરમાં જય જયનો ધ્વનિ અને લોકોનાં સુખ પરના આનંદનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. જાણે જીવનનો મોટામાં મોટો લહાવો લેવા માટે લોકોને આ અપ્રાપ્ય અસાધારણ તક મળી હોય તેમ આ વખતે કોઈના મુખે ગ્લાનિ નહિ, કલેશ નહિ અને ચારે તરફ આનંદ-કલ્પોલ પ્રસરી રહ્યો હતો.

લોકોની સુખ-સગવડ પર દેખરેખ રાખનાર પણ ઘણા હતા. આગેવાનો ઉતારે ઉતારે અને તાંબૂએ તાંબૂએ ફરવા જતા. કોઈને વસ્તુની, ખાવાની કે કપડાની જરૂર હોય તે પર ધ્યાન રાખતા. કોઈ ઉતારા વગરનાં હોય તો તેને તે વિભાગના અન્ય જાત્રાળુઓ સાથે સગવડ કરાવી આપતા. સેવાભાવી માણસોનો પણ પાર ન હતો. પાણીથી માંડીને નાની મોટી સગવડ માટે અનેક માણસો દિવસરાત મહેનત કરી રહ્યા હતા. સફાઈ રાખવા માટે બહુ ચીવટથી સગવડ કરવામાં આવી હતી. નિહારની વસ્તુના સંગ્રહમાંથી બો ફાટી નીકળે એવો પ્રસંગ જ ન આવે તેની પ્રથમથી સગવડ રાખવામાં આવી હતી. લાખો માણસોને પાણીની જરા પણ અગવડ ન પડે તેવી સગવડ ઉતારે કે તાંબૂએ પહોંચતી કરવામાં આવી હતી. અને દરેકજ હબરો જૈનો અને જૈનેતરો આવ્યા

જતા હતા અને 'સર્વને યથાયોગ્ય સ્થાન માટે વ્યવસ્થા ગોઠવણુપૂર્વક થઈ જતી હતી.

ચોકી પહેરા માટે મુંબઈથી પોલિસ પલટનને સાથે લેવામાં આવી હતી. તે ઉપરાંત સ્થાનિક માણસો અને આવેલા સેંકડો સંઘો અને સાથો સાથે પહેરેગીરો અને ચોકીઆતો મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હતા. મોટા રાજવી જેવા શેઠીઆઓ મુકામ મુકામ પર જઈ લોકોની સુખાકારીના પ્રશ્નો પૂછતા અને જાણે એક મોટા કુટુંબની જમાવટ થઈ હોય, મોટી અક્ષૌહિણી સેનાની છાવણી પડી હોય, મોટો માઘ મેળો મળ્યો હોય તે પ્રમાણે આખા શહેરમાં નદીથી ડુંગરની તળેટી સુધી મધપુડાની માખીઓની પેઠે ચારે તરફ ફીલફીલાટ, ધમાલ, આંતરિક વ્યવસ્થા અને ધર્મપ્રેમના વાયુ વાઈ રહ્યા હતા.

ખાવા-પીવા માટે અનેરી તજવીજ હતી. લોકો ખાઈને ધરાઈ ગયા હતા. લાડવાના ડુંગર ખડકેલા હતા. લોકોને એટલી તૃપ્તિ થઈ ગઈ હતી કે લાડવાના રસ્તા પરના ઢગલા પાસે આવે ત્યારે નાક આડા રૂમાલ રાખવા પડતા હતા. શેઠનો મુખ્ય સંઘ પાલીતાણામાં સં. ૧૮૯૩ ના પોસ વદ ૧ ને રોજ દાખલ થયો અને ફાગણ શુદ્ધ ૨ સુધી પાલીતાણામાં રહ્યો. દરમ્યાન અઢાર દિવસ તો શેઠ ખીમચંદલાઈએ ઝાંપે ચોખા મૂક્યા. ઝાંપે ચોખા મૂકવાનો અર્થ એ છે કે-તે દિવસે આખા ગામમાં કોઈ ચૂલો સળગાવે નહિ. અઢારે વર્ષને તો દિવસે સંઘપતિ શેઠ તરફથી જમણુ આપવામાં આવે અને જમણુ સવારથી સાંજ સુધી ચાલુ રહે. ઘણુંખરું તે સિવાયના દિવસોમાં પણ શ્રાવકોને તો સંઘજમણુ ચાલતાં હતાં એટલે ખાવાની

અંગત ગોઠવણ બહુ થોડી કરવાની રહેતી. પાણી માટે હાલ જ્યાં ઇંદોરવાળા કૂલકુંવરની ધર્મશાળા છે તેની પાછળના ભાગમાં એક ઘણી મોટી વાવ જોદાવવામાં આવી હતી. અત્યારે પણ તે ‘ મોતીવાવ ’ ના નામથી જોળખાય છે. એ વાવનો કેઠો ભરાબર ચોરડામાં રાખેલ છે અને વાવ સદર ધર્મશાળાના ચોરડાની વચ્ચે છે. આ ધર્મશાળા સં. ૧૯૮૬ માં થઈ ત્યારે વાવના પગથિયા પૂરી દીધા છે, પણ એનું થાળું અને મંડાણ હજી પણ મોજૂદ છે.

સદર વાવનો ઉપયોગ તો પ્રતિમા બનાવવાના કારીગરો માટે પણ થતો હતો અને મહોત્સવ વખતે ઘણી ઉપયોગી થઈ પડી હતી. હાલમાં કેશવજી નાયકની ધર્મશાળા, અંપાનિવાસ મોતીસુખીઆની ધર્મશાળા અને પૂરબાઈની ધર્મશાળા છે. એ સર્વ ભાગ તે વખત પાલીતાણાના દરવાજા બહાર હતો. રસોડાં ગામ બહાર રાખવામાં આવ્યાં હતાં. રસોડાના આગલા ભાગમાં સાત ફૂટ જેટલો ઝોટલો કરી તે પર ૩૫ ફૂટ જેટલા લાંબા વાંસ પર ધર્મધ્વજ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો. એના ઉપર ૧૮ દિવસ સુધી ખીમચંદલાઈએ ધર્મધ્વજ ફરકાવી. અત્યારના વૃદ્ધ માણસોએ એ ધર્મધ્વજનું લાકડું ભેગું હતું. પૂરબાઈની ધર્મશાળા થઈ ત્યારે એ ઝોટલો અને ધ્વજદંડ જે મોતીશાહ શેઠની પ્રતિષ્ઠાના અવશેષો હતાં તે નામશેષ થઈ ગયાં. આ રીતે વાવ લગભગ પૂરાઈ ગઈ અને ઝોટા સાથે ધર્મધ્વજદંડ ખલાસ થઈ ગયો. નામ એનો નાશ સાથે જ ભેડાયલો હોય છે. એ ધર્મધ્વજ ઝોટલે શેઠ ખીમચંદલાઈનું ઝાંપે ચોખ્ખાનું આમંત્રણ હતું. પરદેશથી આવનારને પણ ખબર પડે કે આજે

ગામમાં કોઈએ ચૂલો સળગાવવાનો નથી, અઢારે વર્ષના લોકોને જમવાનું એ નોતરું હતું. આ ધર્મધ્વજ અઢાર દિવસ ફરકાવવામાં આવ્યો હતો.

શેડીઆઓના મ્યાના, પાલખી, ઉચ્ચ વર્ગના સીઆમ, બહારથી આવનારનાં ગાડાં, વૃદ્ધો માટેની ડેળીઓ આ રીતે આખા ગામમાં અને તેથી પણ વધારે ગામની બહાર ધમાલ થઈ રહી. ચોતરફ અવાજ અને આનંદની છાજો ઊડવા લાગી.

નવાઈની વાત એ છે કે-જનતાનો આટલો મોટો મેળો થયો અને લગભગ દોઢ માસ સુધી જમણુવારો ચાલ્યા અને વચ્ચે મહોત્સવના દિવસોમાં તો લાખો માણસ આવી ગયું અને લગભગ આખો વખત દોઢ લાખ ઉપરાંત તો જૈનો ત્યાં ચાલુ વસવાટ કરી રહ્યા છતાં આ સમય દરમિયાન એક પણ મરણ થયું નહિ. કહેવાય છે કે એટલા વખતમાં કોઈની નાકોરી પણ ફૂટી નહીં અને જે ઉમંગથી લોકો આવ્યા હતા તે જ આનંદથી પોતપોતાને દેશ સીધાવ્યા. સાધારણ રીતે આવા જલસા કે મહોત્સવો થાય છે ત્યારે અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ, રોગચાળાઓ અને મરત્રી થઈ જાય છે. એને કેટલાક દૈવીકોપ માને છે, ખીમ આરોગ્ય સંરક્ષણનાં સાધનોની અવપતા માને છે, પણ અગાઉ આવા મેળાઓ વખતે ઉપદ્રવો કેટલીક વાર અનિવાર્ય ગણાતાં. શેઠ ખીમચંદ્રશાઈના આ મોટા મહોત્સવ દરમિયાન કોઈ રોગચાળો થયો નહિ, લોકોને અગવડ ખમવી પડી નહિ અને કાંઈ શારીરિક પીડાઓ સહન કરવી પડી નહિ-એ અસિનંદનનો વિષય છે.

આ સર્વમાં દૈવી હાથ હતો કે કેમ એ સંબંધી માન્યતા બાબતુ પર રાખીએ, પણ જનમુખાકારી અચ્છી રીતે જન-

પાણી હતી અને આવનારને ખૂબ આનંદ થયો હતો અને ન આવનારને પસ્તાવો થયો હતો એટલી વાત તો વગર-વિરોધે કહી શકાય તેમ છે.

ખાવાપીવાનો મંડપ હાલમાં જ્યાં શેઠ નરશી કેશવજી નાયકની ધર્મશાળા છે, અને તેની બાબુની મોતીસુખીયાની ધર્મશાળા, ચંપાનિવાસ અને પૂરબાઈની ધર્મશાળા છે એ આખા વિસ્તારમાં જમણુ માટે મંડપ બાંધવામાં આવ્યો હતો. જે જગ્યાએ અસલ પ્રતિમાઓ ઘડવામાં આવી હતી, જ્યાં નાહી-ઘોઈ મુખમાં સુગંધી દ્રવ્ય રાખી શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી સલાટો પ્રતિમા ઘડતા હતા તે વિશાળ જગ્યા તે વખતે પાલીતાણા ગામની બહાર હતી. ત્યાં ફેરફાર સાથે મોટો મંડપ નાખવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં હજારો લોકો સાથે જમી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પાણી માટે સામે મોટી મોતીવાવ અગાધ જળ સાથેની હતી અને રાતદિવસ પાણીના કેશ ચાલુ હતા. અંજનશલાકા માટે પ્રતિમાઓ તળેટીની સામે પૂર્વદિશાના મંડપમાં ગોઠવવામાં આવી હતી. ત્યાં મહોત્સવ મંડપ થયો અને ગામ નજીક અત્યારની કેશવજી નાયકવાળી જગ્યામાં અને તેની આસપાસ ભોજનમંડપ થયો અને વચ્ચેના ભાગમાં અને ઊભે રસ્તે બંને બાબુએ તંબૂઓની રાવડીઓની કનાતોની હારમાળા થઈ ગઈ. નાના મોટા તંબૂઓમાં સગવડનો ખોર નહોતો. જમીનને પહેલેથી સાફ કરાવી સરખી કરવામાં આવી હતી. અત્યારે જ્યાં ગુજરાતી સ્કૂલ અને જસકોરની ધર્મશાળા છે ત્યાંથી માંડીને તળાટી સુધી સીધા અને આડા-રસ્તા રાખી ફેરા, તંબૂ નાખી આખું નગર વસી ગયું હતું.

આડે વગડે જનતાનો ફીલફીલાટ અને કુદરતનો મહિમા છાઈ રહ્યો હતો. કાઠિયાવાડનો સુપ્રસિદ્ધ શિયાળો એટલે સંભાળ રાખવામાં આવે તો તંદુરસ્તી સુધારવા યોગ્ય ઋતુ, આરોગ્ય જાળવવાની વ્યવસ્થાસરની ગોઠવણ અને જનતાનો સહકાર સાથે હોઈ આ આખો ખાલી પ્રદેશ જનતાથી જામી ગયો, હળીમળી ગયો અને ચારે તરફ ધર્મનો જયજયકાર અને અનેક વર્ષ પછી મોંઘા મિલન પ્રસંગે થતો સૌહાર્દનો આવિર્ભાવ ઉછળી રહ્યા અને આવા અતિદુર્લભ આનંદદાયક પ્રસંગનો લાભ આખાલવૃદ્ધ ઉઠાવી રહ્યા.

આવી રીતે સં. ૧૮૬૩ ના પોષ વદ ૧ થી માંડીને પાલીતાણા ગામમાં અને ગામની બહાર ગિરિરાજની તળાટી સુધીમાં આનંદમંગળ વર્તી રહ્યા. આજે અમદાવાદનો સંઘ આવ્યો, તો કાલે દોઢાનો આવ્યો, એમ કેટલાક સંઘો તે દિવસ પહેલાં અને કેઈ ત્યાર પછી એમ સેંકડો સંઘો આ મહાપ્રસંગ પર પાલીતાણે પહોંચ્યા. કાઠિયાવાડના લોકોએ સર્વથી મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો, પણ તેટલી જ સંખ્યા શુજરાત અને સુગઈથી આવી અને મારવાડ, મેવાડ, દક્ષિણ સર્વ સ્થાનોએથી મેળો જામતો ગયો, વધતો ગયો, બહલતો ગયો. આ પ્રમાણે અનેક માણસો જુદા જુદા સંઘોમાં, કેટલાક પોતાની સગવડે ત્યાં આવ્યા અને પાલીતાણા ત્યારે કેંદ્રસ્થાન બની ગયું. એ લોકોની સુખ-સગવડની નોકરી કરવા, જનમેળાના દર્શન કરવા અને આવા કવચિત્ મળતા પ્રસંગોનો લાહો લેવા જૈનેતરો પણ મોટી સંખ્યામાં આવવા લાગ્યા અને પાલીતાણા તથા આસપાસનો પ્રદેશ મધ્યુડાની માફક આનંદના શુંભરવથી ગાજી રહ્યો.

પ્રતિષ્ઠાનો ભવ્ય સમારંભ.

આ વિષય શરૂ કરતાં એક વાતની ચોખવટ કરવાની જરૂર છે. એમાં માત્ર શબ્દોના ઉપયોગની વાત છે, પણ વિચાર-સ્પષ્ટતા માટે એ વાત જણાવવાની ખાસ અગત્ય છે.

પ્રતિમા-મૂર્તિ સુખ્યત્વે કરીને આરસના પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તે ઉપરાંત પંચ ધાતુના ઢાળીને બનાવવામાં આવે છે અને તે વખત દરમ્યાન અને બની રહે ત્યાર પછી પણ જ્યાં સુધી તેમાં ઇશ્વરપણાનું આરોપણ સુવિહિત આચાર્યને હાથે કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે પૂજનિક થતી નથી. જ્યારે વિધિપૂર્વક તેના ઉપર પૂજનિકપણાનો ઇશ્વરત્વનો આરોપ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પૂજ્ય બને છે. આ પૂજ્યપણાના આરોપની વિધિને શાસ્ત્રકારો ‘ પ્રતિષ્ઠા ’ કહે છે. પ્રતિષ્ઠા એટલે ઇશ્વરત્વના આરોપનું સ્થાપન. એ સંસ્કૃત શ્લોક ધાતુમાંથી શબ્દ આવે છે અને તેને પ્રતિ ઉપસર્ગ લગાડવામાં આવે છે. પ્રતિષ્ઠાની વિધિ ઘણી વિસ્તૃત છે અને સામાન્ય વિધિથી પણ તે કરી શકાય છે. એની વિધિ કેટલા વિસ્તારથી થાય છે તે આપણે હમણાં જોશું. એમાં સુખ્ય

વિધાન 'અંજન' આંજવાનું હોય છે, એટલે પંચકલ્યાણક મહોત્સવ, દેવતાઓની પૂજા વિગેરે થઈ રહ્યા બાદ પ્રતિમાની બાહ્ય શુદ્ધિ માટે અદાર અભિષેકની વિધિ કરવામાં આવે છે. તે માટે પવિત્ર નદીઓ વિગેરેનું જળ મંગાવવામાં આવે છે અને તે જળમાં સુગંધી દ્રવ્યો નાખી પંચામૃતથી અભિષેકો કરવામાં આવે છે અને શુભ મુહૂર્ત વખતે સુવર્ણની સળી જેને શલાકા કહેવામાં આવે છે અને જેનો આકાર લગભગ દિવાસળી(માચીસ) જેવો પણ મોટો હોય છે તેનાથી અતિ પવિત્ર આચાર્યશ્રીને હાથે પ્રતિમાની આંખમાં અંજન કરવામાં આવે છે. એ અંજન થાય તે વખતથી એ પ્રતિમા-મૂર્તિ પૂજનિક થાય છે, તેનામાં ઈશ્વરત્વના પ્રાણ પૂરવામાં આવ્યા એમ તે સમયથી ગણાય છે, અને ત્યાર પછી તેની નજીકમાં ખોરાક ખવાય નહિ, પાણી પીવાય નહિ, તેને વસ્ત્ર અડવું ન જોઈએ વિગેરે અનેક આશાતનાથી બચવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી આ અંજન-વિધિ ન થાય ત્યાં સુધી બીજી વસ્તુઓથી લેદ ગણવામાં આવતો નથી. આ વિધિમાં મુહૂર્ત વખતે અંજન આંજવાનો વિધિ અગત્યનો ગણાય છે, અને ઈશ્વરત્વ આરોપની વાતને મુખ્યપણે ઠસાવવાની અગત્ય હોઈ આ વિધિને પ્રતિષ્ઠા-પ્રતિષ્ઠાપન અથવા અંજનશિલાકા કહેવામાં આવે છે. જે આચાર્ય મહારાજના વરદ હસ્તે આ અંજન લગાવવાનું કાર્ય થાય છે તેમણે એ પ્રતિમા પર ઈશ્વરત્વનો આરોપ કર્યો-ઈશ્વરત્વ પ્રતિષ્ઠિત કર્યું એનો તેની પાટલી પર લેખ કોતરવામાં આવે છે અને કેટલીકવાર ધાતુના ણિંબમાં પ્રતિમાજીના પરિકરની પાછળના ભાગમાં પણ એવો લેખ કોતરવામાં આવે છે. ૨૫૧

વિધિ થતાં પ્રતિમા પૂજ્ય ગણાય છે. ત્યારપછી સ્નાન કર્યા વગર તેનો સ્પર્શ પણ કરાય નહિ એટલી પવિત્રતા તેમાં આવી જાય છે. આ પ્રાણુપ્રતિષ્ઠાની વિધિને શાસ્ત્રકાર પ્રતિષ્ઠા કહે છે. પ્રતિષ્ઠા એટલે ઇશ્વરપણાની-ઐશ્વર્યની સ્થાપના-આરોપણ. આવી વિધિ આટલા વિસ્તારથી કરવી જ જોઈએ કે પ્રતિમા-પ્રતિષ્ઠાપનની સાદી વિધિ છે કે નહિ વગેરે સવાસોને અત્રે સ્થાન નથી. અત્રે કહેવાની હકીકત એ છે કે-આવી વિસ્તૃત વિધિ કરવામાં આવે તેને શાસ્ત્રકાર પ્રતિષ્ઠા કહે છે અને અમુક મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠિત થઈ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે તે પૂજ્ય-પૂજનિક, પૂજા કરવા યોગ્ય થઈ એ અર્થ સમજવાનો છે. આ પ્રતિમા-પ્રતિષ્ઠાપન વિધિને લોકભાષામાં ‘અંજન-શલાકા’ કહેવામાં આવે છે.

પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમાને અમુક દેરાસર, મંદિર કે સ્થાનમાં સ્થિર કરવામાં આવે, બેસાડવામાં આવે તે પણ એક રીતે પ્રતિષ્ઠા કહી શકાય, કારણ કે એનાં મંદિરમાં પ્રતિમાની સ્થાપનાની વાત મુખ્યપણે આવે છે. આરસના પ્રતિમાને અમુક સ્થાને બેસાડ્યા પછી ત્યાંથી તેને ફેરવવામાં આવતા નથી, તેથી તે વિધિને લોકભાષામાં ‘પ્રતિષ્ઠા’ કહેવાનો રિવાજ પડી ગયો છે. એને શાસ્ત્ર પરિભાષામાં ‘બિંબપ્રવેશ’ કહે છે. કારણ પ્રાપ્ત થયે એક શહેરથી બીજે શહેર પ્રતિમાને લઈ જઈ ત્યાંના મંદિરમાં વિધિપૂર્વક બેસાડવામાં આવે છે. તેવે પ્રસંગે જે મહોત્સવ કરવામાં આવે છે તેને પણ લોકે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કહે છે. એ મહોત્સવ બહુ વિસ્તૃત વિધિથી અને સામાન્ય વિધિથી થાય છે, પણ અહીં સ્પષ્ટ કરવાની વાત એ છે કે-

લોકો જેને હાલમાં પ્રતિષ્ઠા વિધિ કહે છે તેને શાસ્ત્રીય ભાષામાં 'ખિંખપ્રવેશ મહોત્સવ' કહેવામાં આવે છે. આ ખન્ને વિધિ તદ્દન જૂદી છે એટલે આપણે તો આ વર્ણનમાં શાસ્ત્ર-પરિભાષાના શબ્દો વાપરશું જેથી કાંઈ પ્રકારની ગેરસમજાવટી ન થાય. જ્યાં 'પ્રતિષ્ઠા' શબ્દ આવે ત્યાં લોક પરિચિત 'અંજનશલાકા' અર્થ સમજવો અને જ્યાં 'પ્રવેશ મહોત્સવ' શબ્દ આવે ત્યાં પરિચિત લોકભાષામાં હાલ વપરાતો પ્રતિષ્ઠા શબ્દનો ભાવ સમજવો. આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને પ્રવેશ મહોત્સવ બહુ વિસ્તારથી પાલીતાણા શહેરમાં ઉજવાયા છે તેની વિગત આપણે જોઈએ.

વિશાળ કુંતાસર જેવા ખાડાને પૂરવાની અશક્ય જેવી ગંજાતી વાતને શક્ય કરનાર અને તળાવને પૂરી તે પર દેવ-વિમાનની રચના કરનાર સત્ય સાહસિક નર તો ચાલ્યા ગયા, પણ તેની પાછળ તેની ભાવનાને સમજનાર અને ઈચ્છાને માન આપનાર પુરુષો મૂકતા ગયા હતા. શેઠ ખીમચંદભાઈ બહુ સાહસિક નહોતા, પણ ધર્મભાવનામય, ભક્તિભાવરસિક અને પિતાના હુકમને માનનાર અને ઈચ્છાનો અમલ કરનાર હતાં. એમનામાં ભોળપણ અને સાથે રાજવૈભવ માણવાની સવ્યતા હતી. એમની સલાહમાં શેઠની ભાવનાને ધરાધર સમજનાર અને કામને પાર પાડવાની અસાધારણ શક્તિ ધરાવનાર વ્યાપારી ધર્મભાવી પંચાતીઆ-સલાહકાર અને સંબંધીઓનો મોટો સમુદાય હતો. એ આખા સમુદાયને મોતી-શાહ શેઠ તરફ પૂજ્યભાવ હતો, એની ધર્મ ભાવનાનો અમલ કરવાની તમન્ના હતી અને શેઠ જાણે હયાત હોય અને પોતે

કામ કરે એવી રીતે કામ આપવાની આકાંક્ષા હતી. એ સ્વર્ગમાં શેઠ અમરચંદ હીમચંદ દમણીનું નામ અચ્ચસ્થાને આવે છે. એમણે શેઠ હીમચંદલાઈનું પ્રધાનપદ લીધું હતું અને સંઘ-યાત્રા અને મહોત્સવમાં મુખ્ય કાર્ય તેમની દેખરેખ નીચે થતું હતું. શેઠ હીમચંદલાઈના નામે હુકમો નીકળતા પણ એ હુકમની પાછળ વિચારણા અને પદ્ધતિની સર્વ ગોઠવણ શેઠ અમરચંદ દમણીની હતી, તે હવે પછી જોવાશે. બાકી તો કલાણુજી કાનજીના પુત્ર દીપચંદલાઈ જેઓ બાલાલાઈના નામે મોતીશાહ શેઠની ટુંકની પાછળ ટુંક બંધાવી જાણીતા થયેલા છે તે તેમજ કૂલચંદ કપુરચંદ ગોધારી (શેઠના મુનીમ) અને બીજાઓ ખૂબ સહાયમાં હતા. શેઠ હેમાલાઈ જતે આખો વખત હાજર હતા અને શેઠ હડીસંગ કેશરીસંગ તો પોતાના ઘરનું કાર્ય હોય એ રીતે કામ આપી રહ્યા હતા. એટલે કુંતાસરને પૂરનારની દુઃખદ ગેરહાજરી છતાં આ પાકા વહેવાર માણસોએ એમની ગેરહાજરી જણાવા ન દીધી અને જાણે શેઠ હાજર હોય તેવી રીતે કામ આગળ ધપાવ્યું. તે વખતે દેશ-પરદેશના સંઘો લઈને લગભગ એક હજાર સંઘવીઓ આવ્યા હતા, તેઓ ખડેપગે સંઘની સગવડ જાળવવા તત્પર રહેતાં હતાં. ઉપરાંત એ યુગમાં સંઘની લકિત કરવામાં મહાપુણ્ય મનાતું હતું. સંઘને પાણી પાવું, તે માટે મોટી કોઠીઓ, માટલાં અને ખ્યાલાં બહાર મૂકવાં એ મહત્વનું કાર્ય ગણાતું. પાણીના નળ નહોતા એટલે પાણીની સગવડ હામ હામ લોકો કરતા અને તેમ કરવામાં સેવા અને પુણ્ય સમજતા હતા. એ ઉપરાંત સંઘ કે નવકારશી-

ના જન્મણુ વખતે પીરસવાનું કાર્ય કરવામાં યુવકો મોટું સુસાધ્ય સમજતા હતા. એટલે લોકો જાતે સગવડ કરી લેતા અને બીજાઓને સગવડ આપતા અને બીજા સ્વધર્મી બંધુઓને સગવડ આપવાની પોતાની ફરજ સમજવા ઉપરાંત એમાં પુણ્યબંધ સમજતા હતા. એટલે સેવાકાર્ય સામાજિક તથા ધાર્મિક દૃષ્ટિએ અને ઐહિક તથા પારલૌકિક લાભની નજરે કરવામાં આવતું હતું. આજે પીરસનારની અછત છે કે જન્મનાર લોકોને ચીજ હોવા છતાં પહોંચી નહિ એ વાત તે કામમાં અશક્ય હતી અને પીરસણીઆ લાડુતી રાખવા પડતા નહોતા. ગળામાં ફૂલની માળા અને માથા પર ફૂલની કલગી નાખી પીરસવાના તાસો ભરી પંગતમાં પીરસવું એને જીવનનો દહાવો ગણવામાં આવતો હતો.

દરેક મોટા તંબૂ વિભાગમાં પાણીની કૈઠીઓ તંબૂ બહાર લગાવી દેવામાં આવી હતી. ફરતા ફરતા જ્યારે જોઈએ ત્યારે પીવાને પાણી મળી શકતું હતું.

એ ઉપરાંત દવા માટે વૈદ્યોની ખાસ સગવડ કરવામાં આવી હતી એટલે જરાપણ શારીરિક અગવડ થાય તેનો ઉપાય તુરત કરવામાં આવતો હતો. ઠહેવામાં આવે છે કે-લગભગ દોઢ લાખ માણસ પાલીતાણા શહેરમાં એકઠું થયું તેમાં એકની 'નાકોરી' પણ ફૂટી નહિ, એક મરણ થયું નહિ અને આખો વખત આનંદ-મંગળમાળા વર્તી રહી. આટલા ઉપરથી ખીમચંદલાઈની તહેનાતમાં અને સંઘની સેવામાં સેંકડો નહિ, પણ હજારો સ્વયંસેવકો હાજર થઈ ગયા હતા એમ જે ઉદ્ભવ

છે તે વાત સમજાય તેમ છે. માત્ર ‘સ્વયંસેવક’ શબ્દનો તે વખતે ઉપયોગ નહોતો થતો, પણ એને ‘સાધર્મી સેવા’નું નામ આપવામાં આવતું હતું. એ સેવાકાર્યમાં ગરીબ લવંગરનો લેદ નહોતો, નાના મોટાનો લેદ નહોતો, મારવાડ શુજરાતનો લેદ નહોતો, સ્ત્રી પુરુષનો લેદ નહોતો—દરેક વ્યક્તિ પોતાથી બની શકે તેટલું બીજા માટે કાંઈ કરવામાં આનંદ માનતો હતો અને એમ કરીને પોતાને ધન્ય માનતો હતો. સેવાકાર્ય કરવામાં સામા પર ઉપકાર કરવાની લાવના નહોતી, સામો માણસ આભાર માને એવી ઇચ્છા નહોતી, ‘થેંક યુ’ શબ્દ લગભગ અપરિચિત હતો અને સેવાલાવમાં રહેલ ધર્મલાવનાને પ્રાધાન્ય હતું. આથી લોકોની સગવડો જળવાવામાં વાંધો ન આવ્યો અને કદાચ કોઈને સહજ અગવડ પડી જાય તો તે વાતને મુખ્યતા આપવાની તે વખતે રીતિ પણ નહોતી. ‘હોય !’ ‘કાંઈ નહિ !’ ‘પર્વના દહાડા સાંકડા જ હોય,’ વિગેરે સુમેળસૂચક શબ્દોનો ઉપયોગ કરી જરા સહજ અગવડ હોય તો લોકો ચલાવી લેતા. મોટો સમુદાય મળે ત્યારે એમ જ ચાલે—એમ માની લોકો ચલાવી પણ લેતા. શેઠ ખીમચંદલાઈને આ રીતે પોતાના સલાહકારો ઉપરાંત અન્ય અનેકોની સહાય વગર-માગ્યે મળી અને એને લઈને મહોત્સવ કાર્ય આગળ ધપવા માંડ્યું. આવી રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવણ અને આવનારનાં સુનિર્ણીત સેવાલાવી સહકારથી કામ ખૂબ દીપ્યું અને લોકો જરા પણ અગવડ લોગળ્યા વગર ધાર્મિક દૃષ્ટિએ અનુમોદના કરી પ્રગત થયા અને વ્યવહાર દૃષ્ટિએ વગર અગવડે સુખ-સગવડ અને એનમાં રહ્યા.

શ્રી સંઘનું પાલીતાણામાં આગમન થયું, સામૈયાનું કાર્ય પૂરું થયું, ત્યાર પછીની હકીકતમાં ડેરા, તંબૂ, રાવટી, સમિયાણાની હકીકત ખાસ ધ્યાન જેંએ છે. કેટલાક સમિયાણા તો રાજવૈભવી હતા, ઝરીના હતા, માથે ધ્વજપતાકા ફરકાવી પોતાની ઝોળખાણુ આપે તેવા હતા. નાની રાવટીયો, નાના મોટા તંબૂઓ અને કેટલાક સમિયાના તો ઘર જેવી સગવડવાળા હતા. કેટલાક લોકો ગાડાંને શણગારી લઈ આવ્યા હતા અને ગાડાંમાં જ ઉપયોગી ચીજોની વ્યવસ્થા કરી તેની આબુખાબુ સગવડ કરીને રહ્યા હતા. માઈલોનો ઘેરાવો હતો છતાં ચાલવા ફરવાની ગદ્દીઓ, રસ્તાઓ અને ગાડાઓને જવાના માર્ગો ઘરાબર રાખવામાં આવ્યા હતા. રાત્રે દરેક તંબૂવાળા પોતાને હિસાબે દીવા કરતા એટલે ચારે તરફ ઝાકઝમાળ થઈ રહેતું હતું. એનું વર્ણન કરતાં કવિ લખે છે કે-હજારો દીવાઓ એટલા ઝગમગી રહ્યા હતા કે જાણે વીજળી થોડો વખત વિસામો ખાઈ ગઈ હોય તેવો દેખાવ લાગતો એટલે વીજળી જેવો પ્રકાશ એમર ફેલાઈ રહ્યો હતો. આટલા ઉપરથી રાત્રીને વખતે પ્રકાશને અંગે પણ કોઈ પણ પ્રકારની અગવડ નહોતી પડી અથવા પૂરતી સગવડ થઈ ગઈ હતી એમ જણાય છે.

અંજનશિલાકા માટે ગિરિરાજની તળેટી હાલ છે તેની સામી બાજુએ પૂર્વ દિશાએ આવેલ જેતરમાં ભવ્ય મંડપ નાંખવામાં આવ્યો હતો. તે મંડપમાં પહેલી પીઠિકા બનાવી તે પર પાંચ હજાર આરસની સુંદર મૂર્તિઓને પધરાવવામાં આવી હતી. પ્રતિમાઓ એવી સરસ રીતે ગોઠવવામાં આવી હતી કે

તેની વચ્ચેની કેડીમાંથી સ્નાન કરી શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી પૂજકો અવરજવર કરી શકે. એક મોટી પીઠિકા પૂજન અને અસિ-
ષેક માટે રચવામાં આવી હતી. એ પીઠિકા પર ચતુર્મુખ
ધાતુના બિંબો પધરાવવામાં આવ્યા હતા. આ સ્નાત્રપીઠ
ઉપર ચાર બિંબ ચાર દિશાએ નહિ, પણ એક બીજાને-લાગી
સીધી હારમાં સ્થાપવામાં આવે છે. આ મંડપ એટલો મોટો
હતો કે એમાં પાંચ હજાર ઉપરાંત પ્રતિમાશુ માટેની પીઠિકા-
ઓ ઉપરાંત પૂજનવિધિ કરનાર, કરાવનાર અને જોવા આવ-
નાર હજારો માણસો તેમાં બેસી શકે તેટલી સગવડ હતી. એ
સ્નાત્રપીઠિકા હજી પણ જળવાઈ રહેલી છે અને તળેટીની સામી
બાજુએ પૂર્વ દિશાએ જોઈ શકાય છે. જે ખેતરમાં મંડપ
નાખવામાં આવ્યો હતો તે પણ તળેટીની સામી બાજુએ છે.
એ ખેતરમાં ત્યાર પછી ખેડ કરવામાં આવી નથી અને અત્યારે
પણ એ ખેતર વગર 'ખેડાયલું' રાખવામાં આવે છે. અમુક
જ્ઞાન પર આવો ભવ્ય બનાવ બને તેની યાદગીરી રાખવાની
આ ચાલતી રીતિ છે. વરસાઈના કરાર પર સહીઓ થઈ ત્યાં
અને સ્વીટઝરલૅન્ડના લોસેન (Lousenna) શહેરમાં સુલેહ પર
મોટા રાજ્યોના પ્રધાનોએ સહી કરી ત્યાં તેમની ખુરશીઓ
હજી જાળવી રાખવામાં આવી છે અને એક ચાલુ ભોંટા ઘડિ-
યાળ(કલૅન્ક)ને તે વખતે ચાલતી બંધ કરવામાં આવી, તે હજી
વગર આવી દીધેલ સ્થિતિમાં સહી કરવાનો સમય બતાવી રહેલ છે.
જે ખેતરની જગ્યામાં આ શુભ કાર્ય થયું તેની યાદગીરીમાં
હવે પછી એ ખેતરને અનાજ પકાવવાની અને તેને અંગે
ખેડાવવાની તસ્દીમાંથી મુક્ત કરવું ઘટે-એવો કોઈ ખ્યાલ

આ વસ્તુસ્થિતિની પાછળ હશે એમ અનુમાન થાય છે. એ વિશાળ ક્ષેત્ર અત્યારે પણ અણખેડાયલું રહે છે એ હકીકત છે.

આટલી મોટી પ્રતિષ્ઠાવિધિ કરવાની, આટલાં બિંબોને અંજન કરવાનું, બિંબપ્રવેશ મહોત્સવ માટે ગિરિરાજ પર સર્વ વિધિ ફરીવાર કરાવવી અને વિધિઓ વિસ્તારપૂર્વક સંપૂર્ણ અંશે કરાવવાની ઇચ્છા હોવાથી ત્રણ ગચ્છના ધુરંધર આચાર્યોને તે વખતે આમંત્રણ કરી પાલીતાણે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. શેઠ ખીમચંદલાઈએ ખરતર ગચ્છના આચાર્ય શ્રી જિનમહેન્દ્રસૂરિને અત્યંત આગ્રહભરેલું આમંત્રણ કરી બોલાવ્યા હતા, શેઠ અમરચંદ ખીમચંદ દમણીએ તપગચ્છના આચાર્ય (મૂળપાટે-શ્રીપૂજ્ય) શ્રી ધનેશ્વરસૂરિને આમંત્રણ કરી બોલાવ્યા હતા. તપગચ્છના સંવેગી પક્ષમાં તે વખતે આચાર્યની સ્થાપના કરવામાં નહોતી આવતી એટલે આચાર્ય સ્થાન તો શ્રીપૂજ્યનું રહ્યું હતું અને ગણિ, પંન્યાસ પદવી બહુ મર્યાદિત સંખ્યામાં સંવિજ્ઞપક્ષીમાં આપવામાં આવતી હતી. આ પ્રતિષ્ઠા વખતે તપગચ્છના અનેક સાધુઓ આવ્યા હતા. પંડિત વીરવિજય હાજર હતા એ તેમના રચેલા ઠાળિયા પરથી જણાય છે. શ્રીમદ્ પદ્મવિજયજી તે વખતે હયાત હતા. તેઓ અને તેમના શિષ્ય પંડિત રૂપવિજયજી આ પ્રતિષ્ઠા વખતે હાજર હતા કે નહિ તેનો કંઈ ઉદ્દેશ મળતો નથી. જેનાથી બની શકે તે ઘણાખરા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ પાલીતાણે આવ્યા હતા એમ ખરાખરા જણાય છે. અને શેઠ હડીસંગ કેશરીસંગના આગ્રહ અને આમંત્રણથી સાગરગચ્છના આચાર્ય શાંતિસાગર પાલીતાણે તેમના (હ. કે.ના)

થતું જતું હતું. મુંબઈથી ખીમચંદલાઈ શેઠને લશ્કરી પલ-
ટણની સહાય મળી હતી અને નોંધ પરથી જણાય છે કે તેમને
પાદશાહી કેરટે પરવાનો કરી આપ્યો હતો. કંપની સરકારનો
વાવટો તેઓ ફરકાવતા હતા એટલે એ સંયોગોમાં દેશી રયા-
સત તો કેવો આદર આપે તે અનુમાનથી સમજી શકાય તેવું
છે. ખાસ વાત તો એ છે કે-ખીમચંદલાઈ પોતાની સાથે
એટલી સગવડ મુંબઈથી લેતા આવ્યા હતા અને મહિનાઓથી
એટલી મોટી તૈયારી કરવામાં સ્થાનિક વસ્તુ આદિનો સંગ્રહ
કરી રાખવામાં આવ્યો હતો કે જેથી સહાયની અપેક્ષા જ ન
રહે. વળી ચોક્કી-પહેરા અને રક્ષણ માટે મોટી સંખ્યામાં
માણુસોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને ખાસ વિશ્વાસુ
માણુસોને સાથે પણ લાવવામાં આવ્યા હતા, તેથી આખા
મહોત્સવ દરમ્યાન અને સંઘના લગભગ પાલીતાણાના દોઢ
માસના વસવાટ દરમ્યાન એક પણ ચોરીનો ખનાવ બન્યો નહિ,
એક પણ ગુન્હો નોંધાયો નહિ અને લોકો જેવા આનંદથી
આવ્યા હતા તેવા ઉત્સાહથી પાલીતાણામાં રહી શક્યા. આવી
જ ગોઠવણ પ્રત્યેક નાનાં મોટાં સંઘ-સથવારાને અંગે વ્યવ-
સ્થિત રીતે કરવામાં આવી હતી તેથી લગભગ એક હજાર
સંઘો પાલીતાણે આવ્યા તેમને રસ્તામાં પણ ચોરી, ધાડ કે
લૂંટનો એક પણ ખનાવ બન્યો નહોતો. જાનમાલની પરિ-
સ્થિતિ, જવા આવવાના સાધનો અને સડકોની અદ્યતા,
રેલ્વેની ગેરહાજરી, એરોપ્લેનની સગવડની પણ ગેરહાજરી
અને લૂંટારા-ખહારવટીઆની હયાતીનો એ યુગ હતો, એવે
વખતે ચોક્કી-પહેરાનો પાકો ખંદોબસ્ત કરવાની ભારે જરૂર

હતી. એને અંગે કાકૈર પ્રતાપસિંહે પણ પોતાથી બનતી સહાય કરી હશે એમ માલૂમ પડે છે.

અહીં મહોત્સવની તૈયારી વખત એક ખેદકારક બનાવ બની ગયો. શેઠ મોતીશાહના પત્ની-વિધવા દિવાળીખાઈ માંદા પડી ગયા. તેઓ મહોત્સવની તૈયારી બોઈ રાજી થયા, પણ તેમનું શરીર ટક્યું નહિ. તેઓ કુંભસ્થાપના કરવા પણ રહ્યા નહિ. પોસ વદમાં તેમનું શરીર પડી ગયું. લોકોએ એમનો અગ્નિ-સંસ્કાર કર્યો, તેમના તરફ યોગ્ય લક્ષિતભાવ ખાતાઓ, પણ મહોત્સવમાં જરા પણ વિશેષ પડવા દીધો નહિ. લોકોએ માન્યું અને કહ્યું કે મોતીશાહ શેઠ દેવતાઓને નોતરવા ગયા હતા, તેને વધામણી દેવા માટે દિવાળીખાઈ શેઠાણી સ્વર્ગે ગયા, કારણ કે તેમને પોતાના પતિને જણાવવું હતું કે જેવી તેમની ઇચ્છા હતી તે પ્રમાણે મહોત્સવ કરવાની સર્વ તૈયારીઓ તેમના પુત્ર ખીમચંદલાઈએ કરી હતી. આવો સવળો અર્થ દીધો અને દેવગતિ યોગ્ય સન્માન દિવાળીખાઈના મૃતદેહને આપી તેનો અગ્નિસંસ્કાર પાલીતાણાની બહાર નદીની પાછળના ભાગમાં કરવામાં આવ્યો. એમ કહેવાય છે કે-શેઠાણી દિવાળી-ખાઈની પ્રેરણાથી મોતીશાહ શેઠના દેવ થયેલ જીવે ગોલદ્ર દેવે જેમ પોતાના પુત્ર શાણિભદ્રને ઋદ્ધિ પૂરી હતી, તેમ ખીમ-ચંદલાઈને અઢળક ધનની પૂરવણી કરી હતી. નહિ તો આવો સમારંભ અને આવો મોટો ખર્ચ અશક્ય થઈ પડતો. લોકોની મોટી સંખ્યાનું દરરોજનું આગમન અને હિસાબ અરચ કરતાં ખીમચંદલાઈએ પાછું યું મોતીશાહ શેઠે દેવ તરીકે

રિક ઉપમા કવિએ આપી છે એટલું જ નહિ, પણ જનતા પણ તે પ્રમાણે તે વખતે માનતી હતી અને મુખેથી આનંદપૂર્વક વાતો કરી રહી હતી. શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ શાજિભદ્રની વાત છે. એના પિતા ગોભદ્ર દેવ થયા હતા તે પુત્રપ્રેમથી દરરોજ શાજિભદ્રને તેની સ્ત્રીઓ માટેની જે તેત્રીશ પેટી ઉતારતા હતા અને તેમાં ખાવાની વપરાશ અને ઉપયોગની સર્વ ચીજો પૂરી પાડતા હતા એટલે શાજિભદ્રને ધન કમાવાની કે તે માટે ચિંતા કરવાની જરૂર પડી નહોતી. આ અલંકારિક વાતને જાનુ પર રાખીએ તો તેમાંથી એ વાત નીકળે છે: ખીમચંદલાઈએ ખરચ કરવામાં સંકોચ કયો નહિ અને માતા દિવાળીખાઈના અવસાનથી પ્રતિષ્ઠાકાર્યને જરાપણ લંબાવ્યું કે મુલતવી રાખ્યું નહિ અને શોકને નિમિત્તે જમણુ આદિમાં સખલના આવવા દીધી નહિ અને એ વાતને આગળ કરી ચાલુ માન્યતાને પ્રાધાન્ય આપી જમણુ વિગેરે અટકાવ્યાં નહિ.

વ્યવસ્થા.—એક જાનુએ મંડપ ખાંધવાની ધમાલ ચાલી રહી હતી, ખીજુ જાનુએ નવાં નવાં તંખૂઓ તણાતાં જતાં હતાં, રસોડાની ધમાલ શરૂ થઈ હતી, દરરોજ વધારે વધારે સંઘો આવ્યા કરતા હતા, તેમના સ્થાન નિયત કરવાનું અને તેમને તંખૂઓ વિગેરે સગવડની વ્યવસ્થા થતી જતી હતી અને એમાં જવા આવવાની અગવડ ન આવે તેવા રસ્તાઓ તથા ગાડાંની અવરજવર રહે તે રીતે કામ લેવાની ગોઠવણ કરવામાં આવતી હતી. અને ત્યાં સુધી પ્રાંતવાર સગવડો પણ કરવામાં આવી હતી એટલે મારવાડનો વિલાગ, મેવાડનો વિલાગ એમ તંખૂ રાવટી નાખવામાં આવતા હતા એટલે એક વિલાગના

ખીન લોકો આવે તે આગળથી આવનારને શોધી શકતા હતા. મોટો મેળો એકઠો થયો હતો અને જામતો જતો હતો એટલે સ્થાનની ગોઠવણ પણ મોટા પાયા ઉપર અને વ્યવસ્થાસર કરવાની હતી. આ કાર્ય જૂઠા જૂઠા નિષ્ણુઓ અને કાર્યરસિકોને સોંપવામાં આવ્યું હતું. એ કાર્ય એટલી સારી રીતે થયું હતું કે લોકોને પોતાનું સ્થાન મેળવવાની અને અન્યને મળવામાં અગવડ પડતી નહોતી. એક સ્થાને તપાસ કરવાની જગ્યા- (ઇન્કવાયરી ઓફિસ)ની પણ વ્યવસ્થા રાખી હતી, એટલે કોને ક્યાં શોધવા તેનો પત્તો મળી જતો હતો. લાખો માણસો એકઠું થયું, છતાં જેમ આવતા જાય તેમ દૂધમાં સાકર ભળી જાય તેમ અંદર અંદર વ્યવસ્થા થઈ જતી હતી. અત્યારનાં અવરજવરનાં સાધનોના પ્રમાણમાં તે વખતે તે બાબતમાં ઘણી અદ્વિતતા હતી, તે વખતે મોટર લોરી કે રેલ્વે, મોટર કે ટેક્સી હતાં નહિ, છતાં કોઈ પ્રકારની સગવડમાં ખામી આવવા દીધી નહિ, એ વ્યવસ્થાશક્તિની ખૂબી બતાવે છે. સ્થાન-ગોઠવણ માટે વ્યવસ્થા કરનાર અમુક માણસો હતા, દિવાળત્તીની વ્યવસ્થા માટે જૂઠા માણસો હતા, રસોડાની વ્યવસ્થા એક વગદાર વર્ગના હાથમાં સોંપવામાં આવી હતી, ધર્મક્રિયા મંડપો બાંધવાનું કામ અન્યના હાથમાં હતું અને આવેલા સાધુ, સાધ્વીની વૈયાવચ્ચ કરનારા અનેરા હતા. લોક-સુખાકારી અને આરોગ્ય માટે શરૂઆતથી ખૂબ ચીવટ રાખવામાં આવી હતી અને તેને માટે તો એક આખો વર્ગ ખડે પગે કામ કરી રહ્યો હતો. કોઈ પણ ઠેકાણે કચરો, પૂંજો કે મેલું એકઠું થવા દેવામાં આવતાં નહોતાં અને એ રીતે બની

શક્તી સર્વ રીતે આવનાર સંઘોની, યાત્રાગુઓની, સાધુ સાધ્વીઓની સગવડ જળવાઈ જાય તે માટે ગોઠવણ ચીવટપૂર્વક કરવામાં આવી હતી. લોકોની જમાવટ આ રીતે થઈ, તેમને સ્થાન પર લઈ આવવામાં આવ્યા, લાખો લોકો આવી ગયા અને વધારે આવતા ગયા. હવે તે પ્રસંગે પ્રતિષ્ઠાવિધિનો મહોત્સવ કેવી રીતે થયો તેની વિગતો જોઈએ.

જળયાત્રા-આરે તરફ લોકમેદની જામતી રહી હતી, દર-રોજ હજારો નવીન યાત્રાગુઓ અને ભક્તજનો આવ્યા જતા હતા, ઉતારા તંબૂ અને જમણની ધમાલ આત્રી રહી હતી અને આડે હથરાણુ લોકો પડ્યા હતા. તે વખતે સર્વના મુખ પર આનંદ અને જીલમાં પ્રશંસા છવાઈ રહ્યા હતા. મહોત્સવની શરૂઆત જળયાત્રાના મોટા વરઘોડાથી થઈ. જૈનશાસ્ત્રનો નિયમ છે કે-આવા મહાન પ્રસંગ માટે તીર્થનાં જળ એકઠાં કરવાં. તીર્થભૂમિમાં ચમત્કારિક પરમાણુઓ હોય છે. જ્યાં મહાન પુરુષો નિર્વાણ પામ્યા હોય ત્યાં તેમનાં પરમાણુઓનાં અવશેષો રહી ગયાં હોય તેમાંથી એકાદનો સંબંધ કે સંસર્ગ થઈ જાય તો શાંતિ જામી જાય છે. અન્ય ક્ષેત્રમાં કરેલાં કર્મો તીર્થભૂમિમાં નાશ પામે છે. એ પવિત્ર જળમાં પણ શાંતિ હોય છે, ઠંડક હોય છે, શમલાવ હોય છે. ખાસ માણસો મોકલી અનેક તીર્થનાં જળ આવા મહોત્સવ પ્રસંગોએ મંગાવવામાં આવે છે. ૧૮ (અઢાર) સ્નાત્રમાં જુદી જુદી ઔષધિઓ પાણીમાં નાખીને સ્નાત્ર કરાય છે. શેઠ ખીમચંદલાઈએ અનેક તીર્થનાં જળ એકઠાં કર્યાં હતાં. ગંગા જેવી નદીનાં પાણી, સમેતશિખર, ગિરનાર, આખૂ, તારંગાનાં જળ અને એમ

ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પરિમિત જળ એકઠાં કરવાં ઉપરાંત બહુ સારી કાટીના પૂરમાં મહાપવિત્ર .શ્રી શત્રુજય નદીનું જળ લાવવા જળયાત્રાનો વરઘોડો પોસવદ ૧૦ ને રોજ ચઢાવ્યો. શત્રુજયા નદી તો પાંચ છ માઈલ દૂર છે, ત્યાં સ્નાન કરી ત્યાંથી પવિત્ર જળ લાવવામાં આંચું અને તળાટીની લગ-લગથી વરઘોડો ચઢાવી એ જળને મંડપમાં લાવવામાં આંચું. સધવા સ્ત્રીઓને માથે પાણીના કુંભો શોભી રહ્યા. લગવાનના રથની પાછળ પવિત્ર જળથી ભરેલા હજારો કુંભો અને સુંદર વસ્ત્રાલંકારમાં સજ્જ થયેલ યુવતીઓના મસ્તક પર એનો ઝળકાટ અતિ આકર્ષક હતો અને આ રીતે જળયાત્રાના વર-ઘોડાથી વદ દશમીને રોજ મહોત્સવની શરૂઆત થઈ. જળ-યાત્રાનો વરઘોડો આવા મહાન મહોત્સવનું અગત્યનું અંગ ગણાય છે અને એમાં સ્ત્રી પુરુષોને તેમજ બાળક બાલિકાઓને સર્વને ભાગ લેવાનો હોઈને ખૂબ આનંદ આવે છે. ઉત્સવપ્રિયા: खलु मानवा: મનુષ્યોને ઉત્સવ બહુ પ્રિય હોય છે અને આખી મનુષ્ય જાતિની એ ખાસીઅત છે. આકાર ફરતા જાય છે, પણ અંદરનો મુદો એ જ રહે છે. અસલ રથમાં બેસતા હોય તો અત્યારે મોટરમાં બેસે, અસલ પીતળપાનાની કમાનો થતી હોય તો અત્યારે લીલોતરીના મંડપ નંખાય, અસલ ઢાલ તાંસાં વાગતાં હોય તો અત્યારે બેન્ડવાજાં વાગે—પણ ઉત્સવની અંદરનો મુદો તો એક જ હોય છે. આવી રીતે જળયાત્રાનો ભવ્ય વરઘોડો નીકળ્યો. ખીમચંદલાઈ રથમાં પ્રભુને લઈને બેઠા અને લામણ દીવડો તેમના પત્નીએ લીધો. આ જળયાત્રાના વરઘોડાથી મહોત્સવની શરૂઆત થઈ.

કુંભસ્થાપના.—પોસ વદ બારસને દિવસે કુંભસ્થાપના કરવામાં આવી. ખિંબપ્રતિષ્ઠા વિધિમાં કે બીજી કોઈ પણ વિધિમાં કુંભસ્થાપન વિધિ અગત્યની ગણાય છે. સ્વચ્છ કરેલા મૃત્તિકાના કુંભમાં પવિત્ર જળ ભરી કુંભ ઉપર નાળીએર મૂકી, તેની બાજુમાં નાગરવેલના પાન રાખી લીલા રેશમી કપડાથી ઢાંકી તેને સુતરથી બાંધવામાં આવે છે. આ કુંભસ્થાપન મહોત્સવ સ્થાને થાય છે. કુંભને ચોખાના ઢગલા પર સ્થાપવામાં આવે છે. એમાં જળ ભરતી વખતે મંત્રોચ્ચાર થાય છે. એની બાજુમાં અખંડ દીપક રાખવામાં આવે છે. મહોત્સવના પ્રારંભથી તે આખર સુધી સવાર, બપોર અને સાંજ તેની પાસે સાત સ્મરણના જાપ થાય છે. સાત સ્મરણમાં નવકાર, ઉવસગ્ગહરં, સંતિકરં, નમિગિણુ, અન્જિતશાંતિસ્તવ અને લક્ષ્મીમર ને બૃહત્શાંતિનો સમાવેશ થાય છે. તે સ્થાને ત્રિકાળ જાપ અને પ્રભાત સાંજ પ્રભાતીઆં અને ગીતગાન સુવાસણ સ્ત્રીઓ કરે છે. આ કુંભસ્થાપનથી મહોત્સવની શરૂઆત થાય છે. પ્રતિષ્ઠાવિધિમાં અખંડ દીવાને ઘણી અગત્ય અપાય છે. એને અખંડ જાળવવો પડે છે અને એ ચોલવાઈ ન જાય તેટલા માટે ખૂબ ચીવટ રાખવાની હોય છે. તે દીવી ઉપર મોટું ફાનસ રાખવામાં આવે છે, કુંભ સ્થાપનથી વિસર્જન સુધી તેની પવિત્રતા જાળવી રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આવી રીતે પોષ વદ બારસ (સં. ૧૮૯૩) ને રોજ કુંભસ્થાપનાથી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવી.

તીર્થજળ લાવવા માટે ખાસ માણસો મોકલવામાં આવે છે. ગંગા, યમુના વિગેરે નદીનાં જળ મંગાવાય છે. પવિત્ર

ગિરિરાજ પરના સૂર્યકુંડના, શત્રુંજય નદીનાં જળ મંગાવાય છે. સત્તાવીશ કે ૧૦૮ કૂવાનાં જળ મંગાવાય છે. તેટલા કૂવા ન મળે તો નદીમાં વીરડા કરીને તેની સંખ્યા ૧૦૮ કરવામાં આવે છે અને તેનાં જળ વિધિપૂર્વક મંગાવવામાં આવે છે. જળ લાવનાર સ્નાન કરી પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરી ખડુ-માન અને શુદ્ધિપૂર્વક જળને લાવે છે અને જળને ખૂણ પવિત્ર રાખવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

શેઠ ખીમચંદલાઇએ સર્વ વિધિ ઉત્કૃષ્ટ રીતે કરી હતી. એમણે સંક્ષેપ વિધિનો કોઇ જગ્યાએ આશ્રય લીધો નહોતો. એમને વિધિ કરાવનાર પણ તે કામના ત્રણ મોટા આચાર્યો મળી ગયા હતા અને કોઈ પણ વાત ચલાવી લેવાની ન હોવાથી વિધિ માટે સુંદર વસ્તુઓ સારી રીતે સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો.

તળેટી આસપાસ જે વિધિ કરવામાં આવી અને જેનું હાલ વહુંન ચાલે છે તે બિંબપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની વિધિ સમજવાની છે. વ્યવહારમાં એને અંજનશિલાકા કહેવાય છે. આ આખી વિધિ પાલીતાણા શહેરમાં તળેટી પાસે થઈ છે, એ વાત લક્ષમાં રહે. આની પછી બિંબપ્રવેશ મહોત્સવની વિધિની હકીકત આવશે, તે સર્વ વિધિ ગિરિરાજ પર થશે. તેને લૌકિક વ્યવહાર ભાષામાં 'પ્રતિષ્ઠા' કહેવામાં આવે છે. હાલ તે વિધિની વાત નથી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

રાત્રિ જાગરણાદિ.—આ કુંભસ્થાપન વિધિ થયા પછી દરરોજ સવારે પ્રભાતિયાં અને રાત્રે રાત્રિજાગરણ થવાની શરૂ-

આત ધઈ. પ્રભાત રાગમાં સુમધુર કંઠે સ્ત્રીઓ મગ્નતાં પ્રભા-
તિયાં મંડપમાં ગાય અને વિદાય થાય ત્યારે ખાલી હાથે ન
જતાં સુંદર સ્ત્રીએ જે લાળોની સંખ્યામાં એકઠી કરવામાં આવી
હતી તે લેતી જાય. આને પ્રભાવના કહેવામાં આવે છે. રાત્રે
રાતિજગા સ્ત્રીઓના પશુ થાય અને પુરુષોના પશુ થાય. પુરુષો
હાંડિયારાસ લે અને નૃત્ય પણ કરે. આ જૈનોની અને ખાસ
કરીને કાઠિયાવાડની વિશિષ્ટતા છે કે ત્યાં પુરુષો પણ હાંડિયા-
રાસ જાતે લે છે. એમની કાંસીની ઝૂક સાંભળી હોય તો સુગ્ધ
થઈ જવાય, એમના હાથમાં જોર એટલું કે નરધું તો તાલ
માટે સંભળાય નહિ, તેથી કાંસીની ઝૂક આવે ત્યારે નોખત
રાખવામાં આવે છે. આ રીતે સવાર સાંજ મંડપમાં આનંદ-
મંગળ થાય. ત્રિકાળ સ્મરણ પાઠ થાય અને આંગી, પૂજા, રાશની
થાય. લોકોના મુખ પર આનંદ અને નેત્રમાં પ્રેમની જ્યોતિ
ઝળહળતી દેખાય. એ રીતે કાર્યાશંક મોટા પાયા ઉપર પોષ
વદ ૧૨ થી ૨૪ થયો અને લવ્ય મહોત્સવનાં મંડાણ મંડાયાં.

બાહ્યશુદ્ધિ.-પ્રતિષ્ઠાવિધિ કરતી વખતે બાહ્યશુદ્ધિ ખૂબ
જળવાય છે. તે કરનાર સ્નાત્રીઆને પૌષ્ટિક, પણ પવન ન છૂટે
તેવો જોરાક આપવામાં આવે છે. તેઓ સ્નાન કરે ત્યારે તેમની
શુદ્ધિ માટે સ્નાન કર્યા અગાઉ આજે શરીરે પીઠી ચોળવાની
વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હોય છે. માથામાં ચંબેલીનું તેલ
નાખવામાં આવે છે. કંઠોડીથી માથાના બાલ સાફ કરવામાં
આવે છે. પહેરવા માટે તદ્દન શુદ્ધ નવાં સફેદ ધોતીઆં અને
ઉત્તરાસંગ તૈયાર રાખવામાં આવે છે અને કોઈ વગર નહાયે-
લાનો અથવા ચર્મ કે જાનવરનો સ્પર્શ ધઈ જાય તો ફરીવાર

સ્નાન કરવું પડે છે. વિધિસ્થાન પર આખો વખત ચાલુ ધૂપ કરવામાં આવે છે. અને અડચણવાળી(રજસ્વલા) સ્ત્રીનો સંપર્ક તે સ્થાન પર ન થાય તે માટે ચીવટ રાખવામાં આવે છે. મંડપસ્થાનને લીંપણશુંપણથી પવિત્ર રાખવામાં આવે છે અને તેની ઉપર સુગંધી જળ, શુભાળજળ વિગેરેનો વારંવાર છંટકાવ કરવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત વાતાવરણની સુંદરતા અને રસિકતા માટે સવાર સાંજ નોખત, શરણાઈ અને પ્રસંગે ઢાલ-તાંસાંનો ગડ-ગડાટ તાલસૂરમાં કરવામાં આવે છે અને પાંચે ઇંદ્રિયોને શાંતિ મળે અને સાથે આનંદ થાય એવું લગ્ય વાતાવરણ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને એ બાહ્યશુદ્ધિ જેમ વધારે સરસ રીતે જળવાય તેમ પ્રતિષ્ઠાવિધિની સફળતા થઈ ગણાય છે એવી માન્યતાને પરિણામે એની નાની મોટી દરેક બાબતમાં ખૂબ ચીવટ રાખવામાં આવે છે. એમાં જ્યારે પ્રતિષ્ઠા કરાવનાર નેતાને ખરચનો હિસાબ ન હોય ત્યારે તો નંદનવનની બીજી આવૃત્તિ-પ્રતિષ્ઠામંડપ બની જાય છે. એની શોભા અનેક રીતે વધારવામાં આવે છે. તે વખતે ઉપલબ્ધ હાંડી, ઝુમ્મર, તખ્તા અને ગાદીચાથી મંડપની શોભામાં વધારો કરવામાં આવે છે અને નૂતન પ્રકારની કમાનો પર પીતળપાના અને વાસણોથી તેને ભરી દેવામાં આવે છે. પીતળનાં વાસણોની કમાનો ખાસ જોવા લાયક બને છે. આંખને શાંતિ આપે એ રીતનું વાતાવરણ જમાવવામાં આવે છે. મંડપની વચ્ચે સમવસરણની રચના કરવામાં આવે છે, કોઈ વખત નંદીશ્વરદ્વીપ, કોઈ વખત ગિરનાર, કોઈ વખત શત્રુજય, મેરુપર્વત કે ચંપાપુરી ને પાવાપુરીનો દેખાવ

ખડો કરી તેમાં કુવારા બનાવવામાં આવે છે અને અવનવી રચના કરી મહોત્સવના મંડપને શોભાવવામાં આવે છે.

આ રીતે તૈયાર થયેલા મંડપમાં કુંલસ્થાપના કરવામાં આવી. તેની પાસે અખંડ દીપક સ્થાપવામાં આવ્યો. તેની પાસે શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે સાત સ્મરણના ત્રિકાળ બાપની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. એ જ દિવસથી શેઠ મોતીશાહને નામે ઝાંપે ચોખાની દ્વળ ચઢાવવામાં આવી. અઢાર વર્ષના લોકો ઘરમાં ધૂમાડો ન કરે પણ શેઠને ખરચે જમે એવી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ અને દરરોજ આવી પહોંચતા હજારો યાત્રાળુઓના ઉતારાની સોઈ થતી ચાલી. ધર્મક્રિયા ચાલે તેની સાથે જ સુખસંગવડ અને આરોગ્ય માટે જરાપણ કચાશ ન રહે તેને માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું અને આખું વાતાવરણ આનંદમય બની ગયું. જ્યાં જુઓ ત્યાં લોકોના સુખ પર આનંદ, મિલનસુખ અને વ્યવસ્થાની પ્રશંસાના ઉદ્ગારો સંભળાય.

પ્રતિષ્ઠાવિધિને અંગે અનેક પ્રકારની નાની મોટી વિધિઓ થઈ તેમાં અગત્યની વિધિ નીચે સંક્ષેપમાં જણાવી છે. હજારો પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાની વિધિ ગિરિરાજની તળેટીની સામેના ખેતર-માં તૈયાર કરેલા ભવ્ય મંડપમાં એક જ સ્થાને થઈ-એ ખાસ નોંધવા જેવું છે. એને કરાવનાર વિદ્વાન શ્રાવકો હતા, પણ એમાં સુખ્ય નિશ્રા તપગચ્છ, ખરતરગચ્છ અને સાગરગચ્છના આચાર્યોની હતી. (તપગચ્છના વિજયધનેશ્વરસૂરિ, ખરતર-ગચ્છના જિનમહેન્દ્રસૂરિ અને સાગરગચ્છના શાંતિસાગર-સૂરિ) આ ત્રણે આચાર્યો પરસ્પર પ્રેમથી સાથે રહી ક્રિયા

કરાવતા હતા અને અગ્રસ્થાન ખરતરગમ્મના આચાર્યને આપવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે શેઠ મોતીશાહનો અસલ ગમ્મ ખરતર હતો; પણ ત્રણે કુશળ આચાર્યોએ એવા મેળથી વાત લીધી કે એમાં કાંઈની મુખ્યતા કે ગૌણતા કરવાનો કે ગણવાનો પ્રસંગ જ આવતો નહોતો. જ્યાં પરસ્પર મેળથી વાત થાય ત્યાં પછી નાના મોટાનો સવાલ જ રહેતો નથી. ત્યાં તો એક બીજાને આગળ થવા કહે, એટલે બીજો સ્વાભાવિક વિવેકથી પહેલાંને મુખ્ય થવા કહે. જ્યાં આગળ પડવાની ભાવના ન હોય, પરસ્પર મેળ બેસતો હોય અને લોકપ્રશંસા કરતાં આત્મદૃષ્ટિએ કામ લેવાની હૃદયવૃત્તિ બાગી હોય ત્યાં અમીના વરસાદ વરસે છે, પ્રેમનાં નગારાં વાગે છે અને અંતરની ઊર્મિઓ ઉછળે છે. આવા સુમેળથી થતી વિધિ-ક્રિયા, લોકોની મેદની, સાધુ સાધ્વીનો સહકાર, વાતાવરણની વિશિષ્ટતા, સોરકનો ભલો શિયાળો અને હિસાબ વગરનો ખર્ચ કરવાની પરવાનગી હોય પછી ત્યાં દેવગતિના આનંદ ઉછળે એમાં નવાઈ નથી અને એને લોકો ચોથા આરાની વાનકી ગણે તો તે તદ્દન સમગ્ર્ય તેવી વાત છે.

બીજે દિવસે નવગ્રહ તથા દશદિક્પાળાનું પૂજન થયું. એમાં એક સેવનના પાટલા ઉપર નવગ્રહની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. પાટલા ઉપર ફેરેલા તેમજ ચિત્રામણ કરી વાહન સાથે નવે ગ્રહનું સુંદર દ્રશ્ય પણ કરવામાં આવે છે. ગ્રહો નવ છે. ૧. આદિત્ય, ૨. સોમ (ચંદ્ર), ૩. ભૌમ (મંગળ), ૪. બુધ, ૫. બૃહસ્પતિ, ૬. શુક્ર, ૭. શનિ, ૮. સહુ અને ૯. કેતુ.

ખડો કરી તેમાં કુવારા બનાવવામાં આવે છે અને અવનવી રચના કરી મહોત્સવના મંડપને શોભાવવામાં આવે છે.

આ રીતે તૈયાર થયેલા મંડપમાં કુલસ્થાપના કરવામાં આવી. તેની પાસે અખંડ દીપક સ્થાપવામાં આવ્યો. તેની પાસે શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે સાત સ્મરણના ત્રિકાળ બપની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. એ જ દિવસથી શેઠ મોતીશાહને નામે ઝાંપે ચોખ્ખાની ધ્વજા ચઢાવવામાં આવી. અઠાર વર્ષના લોકો ઘરમાં ધૂમાડો ન કરે પણ શેઠને ખરચે જમે એવી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ અને દરરોજ આવી પહોંચતા હજારો યાત્રાળુઓના ઉતારાની સોઈ થતી ચાલી. ધર્મક્રિયા ચાલે તેની સાથે જ સુખસંગવડ અને આરોગ્ય માટે જરાપણ કયાશ ન રહે તેને માટે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું અને આખું વાતાવરણ આનંદમય બની ગયું. જ્યાં જુઓ ત્યાં લોકોના મુખ પર આનંદ, મિલનસુખ અને વ્યવસ્થાની પ્રશંસાના ઉદ્ગારો સંભળાય.

પ્રતિષ્ઠાવિધિને અંગે અનેક પ્રકારની નાની મોટી વિધિઓ થઈ તેમાં અગત્યની વિધિ નીચે સંક્ષેપમાં જણાવી છે. હજારો પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠાની વિધિ ગિરિરાજની તળેટીની સામેના ખેતરમાં તૈયાર કરેલા લઘુ મંડપમાં એક જ સ્થાને થઈ-એ ખાસ નોંધવા જેવું છે. એને કરાવનાર વિદ્વાન શ્રાવકો હતા, પણ એમાં મુખ્ય નિશ્રા તપગચ્છ, ખરતરગચ્છ અને સાગરગચ્છના આચાર્યોની હતી. (તપગચ્છના વિજયધનેશ્વરસૂરિ, ખરતરગચ્છના જિનમહેન્દ્રસૂરિ અને સાગરગચ્છના શાંતિસાગરસૂરિ) આ ત્રણે આચાર્યો પરસ્પર પ્રેમથી સાથે રહી ક્રિયા

કરાવતા હતા અને અગ્રસ્થાન ખરતરગચ્છના આચાર્યને આપવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે શેઠ મોતીશાહનો અસલ ગચ્છ ખરતર હતો; પણ ત્રણે કુશળ આચાર્યોએ એવા મેળથી વાત લીધી કે એમાં કોઈની મુખ્યતા કે ગૌણતા કરવાનો કે ગણવાનો પ્રસંગ જ આવતો નહોતો. જ્યાં પરસ્પર મેળથી વાત થાય ત્યાં પછી નાના મોટાનો સવાલ જ રહેતો નથી. ત્યાં તો એક બીજાને આગળ થવા કહે, એટલે બીજો સ્વાભાવિક વિવેકથી પહેલાંને મુખ્ય થવા કહે. જ્યાં આગળ પડવાની ભાવના ન હોય, પરસ્પર મેળ બેસતો હોય અને લોકપ્રશંસા કરતાં આત્મદષ્ટિએ કામ લેવાની હૃદયવૃત્તિ જાગી હોય ત્યાં અમીના વરસાદ વરસે છે, પ્રેમનાં નગારાં વાગે છે અને અંતરની ઊર્મિઓ ઉછળે છે. આવા મુમેળથી થતી વિધિ-ક્રિયા, લોકોની મેદની, સાધુ સાધ્વીનો સહકાર, વાતાવરણની વિશિષ્ટતા, સોરઠનો ભલો શિયાળો અને હિસાબ વગરનો ખર્ચ કરવાની પરવાનગી હોય પછી ત્યાં દેવગતિના આનંદ ઉછળે એમાં નવાઈ નથી અને એને લોકો ચોથા આરાની વાનકી ગણે તો તે તદ્દન સમજાય તેવી વાત છે.

બીજે દિવસે નવગ્રહ તથા દશદિક્ષપાળનું પૂજન થયું. એમાં એક સેવનના પાટલા ઉપર નવગ્રહની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. પાટલા ઉપર કોરેલા તેમજ ચિત્રામણ કરી વાહન સાથે નવે ગ્રહનું સુંદર દૃશ્ય પણ કરવામાં આવે છે. ગ્રહો નવ છે. ૧. આદિત્ય, ૨. સોમ (ચંદ્ર), ૩. ભૌમ (મંગળ), ૪. બુધ, ૫. બૃહસ્પતિ, ૬. શુક્ર, ૭. શનિ, ૮. રાહુ અને ૯. કેતુ.

પાટલા ઉપર સ્થાપના નીચે પ્રમાણે થાય છે.

ૐ નમઃ ખુધાય. ૪ ૐ નમઃ શુક્રાય. ૐ નમઃ સોમાય. ૨
ૐ નમઃ શુરવે. ૫ ૐ નમઃ સૂર્યાય. ૧ ૐ નમઃ ભૌમાય. ૩
ૐ નમઃ કૈતવે. ૮ ૐ નમઃ શનૈશ્વરાય. ૭ ૐ નમઃ રાહુવે. ૮

શરૂઆત આદિત્ય(સૂર્ય)પૂજાથી થાય છે. તેનું સ્થાન વચ્ચે છે. પ્રથમ એના સ્થાનની ચારે બાજુએ ચંદનવડે અઘેડાની કલમથી આળેખ થાય. ત્યારપછી એમને પરિવાર સાથે પધારવા વિરૂપાક્ષિ થાય. (એને આવાહન કહેવામાં આવે છે.) અષ્ટ દ્રવ્યોથી ત્યારપછી એની પૂજા થાય છે. પરવાણાની નવકારવાળીથી 'ૐ હ્રીં રત્નાંકસૂર્યાય સહસ્રકિરણાય નમો નમઃ સ્વાહા' એનું ધ્યાન કરાય છે. એક આખી માળા ગણવાની હોય છે. છેવટે હાંથની પસલીમાં વાસ-ચોખા અને જળ લઈ મંત્રોચ્ચારવડે એને અર્ધ્ય આપવામાં આવે છે અને હાથ જોડી તેની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે.

અષ્ટ પ્રકારી પૂજામાં પ્રથમ પૂજા ગંધ(ચંદન)ની, પછી વસ્ત્રની આવે. તેનો રંગ બદલાયા કરે છે. સૂર્યને માટે લાલ વર્ણનું વસ્ત્ર રાખવાનું હોય છે. કૂલ કણ્ઠવીરનાં, કૃષ્ણમાં દાક્ષ મૂકવાની અને નૈવેદ્યમાં ગોળધાણા કે ચૂરમાનો લાડવો મૂકવાનો હોય છે.

આ રીતે નવે ગ્રહોની પૂજા ખૂબ વિસ્તારથી ચાલે છે. એના ધ્યાનની માળા ગણવામાં આવે ત્યારે સુંદર સંગીત સાજ સાથે કરવામાં આવે છે. બાકીનો વખત મંત્રોચ્ચાર થાય છે ત્યારે નિરવ શાંતિ રાખવામાં આવે છે અને છેવટે અર્ધ્ય

આપી આવાહન કરવામાં આવે ત્યારે ઢાલ, શરણાઈ, નગારા, નોખતનો ગડગડાટ થાય છે. આ પૂજનનું દૃશ્ય બહુ લગ્ન થાય છે અને ખાસ જોવાજોવું હોય છે.

પૂજનના પાટલાની ઉપરની જમણી બાજુએ ત્યારપછી ચંદ્રનું આવાહન થાય છે. એનો આજેખ એકલી સુખડનો થાય છે. પૂજન બરાસયુક્ત સુખડનું થાય છે. એને માટે પ્રવેત નૈવેદ્યમાં મમરાનો અથવા ઘેંસીદળનો લાડવો ચઢાવવાનો હોય છે. જાપ ધોળા રફટિકની નવકારવાળીથી કરવાનો હોય છે.

જમણી બાજુ ચંદ્રના સ્થાનની નીચે મંગળનું સ્થાન આવે છે. એનો આજેખ રતાંજલિથી થાય છે. પૂજા કેશરથી, પુષ્પ જાસુદનું, વસ્ત્ર લાલ, ફળમાં રાતી સોપારી અને નૈવેદ્યમાં ગોળધાણીનો લાડવો. જાપ રાતા પરવાળાની નવકારવાળીથી કરવાનો હોય છે.

ડાબી બાજુએ મધાજે ત્યાર પછી ચોથું સ્થાન બુધનું આવે છે. એનો આજેખ સુખડ કેસર કસ્તૂરીથી થાય છે. વાસચૂર્ણથી એની પૂજા થાય છે. કૂલ ચંપકનું, વસ્ત્ર નીલવર્ણનું, ફળ નારંગી કે સીતાફળ અને નૈવેદ્યમાં મગદળનો લાડવો મૂકવાનો હોય છે. અર્ધ્ય—આવાહનના મંત્રો જૂદા પણ પૂર્વવત્ પ્રત્યેક સ્થાને કહેવાના હોય છે. બુધનો જાપ કેરખાની માળાથી કરવાનો હોય છે.

બુધની નીચે ડાબી બાજુ પ્રથમ વિભાગમાં પાંચમું સ્થાન ગુરુનું—બૃહસ્પતિનું આવે છે. એનો આજેખ ગોરાચંદનથી, પૂજા વાસચૂર્ણથી, પુષ્પ ચંબેલીનું; વસ્ત્ર પીળા રંગનું, ફળ જાંબીર

અને નૈવેદ્યમાં ચણાની દાળનો લાડવો મૂકવાનો હોય છે. દેવ-
ગુરુનો જાપ કેરણાની કે સોનાની માળાથી કરવાનો હોય છે.

સૂર્યના મધ્ય સ્થાન ઉપર વચલા વિભાગમાં મથાળે શુક્રનું
છઠું સ્થાન આવે છે. એનો આળેખ સુખડથી દોરવાનો, પૂજા
પણ સુખડથી કરવાની, પુષ્પમાં મોગરા અથવા જાંઘનું, વસ્ત્ર
ધોળું, ફળમાં બિબેરું અને નૈવેદ્યમાં ઘેંસીદળનો લાડુ મૂકવાનો
હોય છે. શુક્રનો જાપ સ્ફટિક કે રૂપાની માળાથી કરવાનો હોય છે.

સાતમો ગૃહ શનિ આવે છે. એનું સ્થાન વચ્ચે સૂર્યની
નીચે હોય છે. એનો આળેખ ચૂવા કસ્તુરીના મિશ્રણથી કરી,
પુષ્પમાં ખોલસીરી કે દમણો, વસ્ત્ર આસમાની રંગનું, ફળમાં
ખારેક, લાડુ અડદનો અને માળા અકલબેરની ગાંધુવાની હોય છે.

એની જમણી બાજુએ આઠમા ગૃહ રોહિનું સ્થાન આવે છે.
આળેખ શનિ પ્રમાણે, પુષ્પ મચકુંદનું, કપડું કાળું, ફળમાં
શ્રીફળ, લાડુ અડદદાળનો અથવા તલવટનો અને માળા
અકલબેરની.

શનિની ડાબી બાજુએ નીચે કેતુનું સ્થાન આવે. એનો
આળેખ ચક્કર્દમથી, પુષ્પ પંચવર્ણનાં, વસ્ત્ર શ્યામ-સોસની
રંગનું, ફળમાં દાડમ અને અડદની દાળનો લાડુ પૂજન માટે
ધરાય છે. આ રીતે નવગ્રહ પૂજન થાય. છેલ્લે ગૃહશાંતિ
સ્તોત્ર ખોલાય. આખો વખત ધૂપ ચાલ્યા કરે. ચારે તરફ
શાંતિ હોય અને વાતાવરણમાં રસની જમાવટ વધે એવા સર્વ
બાહ્યોપચારો રચાયલા હોય છે.

દશ દિક્ષાળ પૂજન—નવગ્રહના પૂજન સાથે જ દશ

દિક્ષાળોનું પૂજન બીજા પાટલા ઉપર થાય છે. આં પૂજન વખતે પ્રારંભમાં મધ્યચોકમાં આવી સર્વ દિક્ષાળોને આમંત્રણ કરવાનું હોય છે. દિક્ષાળો નીચે પ્રમાણે હોય છે.

પૂર્વ દિશામાં-ઈદ્ર

અગ્નિ ખૂણામાં-અગ્નિ

દક્ષિણ દિશામાં-યમ

નૈઋત્ય ખૂણામાં-નૈઋત

પશ્ચિમ દિશામાં-વરુણ

વાયવ્ય ખૂણામાં-વાયુ

ઉત્તર દિશામાં-ધનદ

ઈશાન ખૂણામાં-ઈશાન

ઉર્ધ્વ દિશામાં-બ્રહ્મન્

અધો દિશામાં-નાગ

આ પૂજનમાં પણ આળેખ, મંત્ર, વસ્ત્ર, પુષ્પ, નૈવેદ્ય અને માળા અલગ અલગ હોય છે તે વિધિ જાણનાર પાસેથી જાણી લેવા તેમજ ણિંબપ્રતિષ્ઠાવિધિ છપાયેલ છે તે વાંચવી.

ત્યારે નવગ્રહ કે દશદિક્ષાળના પૂજનમાં માળા ગણવામાં આવે છે ત્યારે સુમધુર સંગીત પદ્ધતિસર ચાલે છે અને સ્તુતિ થઈ રહે છે ત્યારે નોબત, વાજાં વિગેરેનો સમૂહ ધ્વનિ કરી આવાહન કરવામાં આવે છે. આ નવગ્રહ અને દશદિક્ષાળનાં પૂજન લબ્ધ હોઈ આકર્ષક બને છે અને જરૂર જોવાલાયક છે.

અષ્ટમંગળ પૂજન. ૧ સ્વસ્તિક (સાથીઓ), ૨ કળશ, ૩ શરાવળાનું ચુગળ. ૪ બે મત્સ્ય. ૫ નંદાવર્ત સ્વસ્તિક. ૬ લદ્રાસન. ૭ શ્રીવત્સ અને ૮ દર્પણ. આ આઠ મંગળ છે. એને ખરી રીતે તો હાથે ચીતરવાના હોય છે. એના પાટલા પર પૂજન દ્રવ્યો મૂકાય છે અને એના પાટલાને સફેદ વસ્ત્રથી બાંધી એને નવગ્રહ અને દશદિક્ષાળના પાટલાની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે.

નંદાવર્ત પૂજન. આ પૂજન ખૂબ વિસ્તારથી કરવામાં આવે છે. ખિંબ ચળ હોય તો આવર્ત વિધિ કરીને તેના ઉપર ખિંબની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને ખિંબ સ્થિર હોય તો તેની સન્મુખ અથવા વેદી ઉપર નંદાવર્તનું પૂજન થાય છે. એની વિધિ ખૂબ જોવા જેવી હોય છે. એમાં શ્રીવર્ણના પાટલા ઉપર કપૂર અને ચંદનથી સાત વાર લેપ કરવામાં આવે છે. એના ઉપર નવ ખૂણાવાળો નંદાવર્ત આળેખવામાં આવે છે. એની જમણી બાજુ સૌધર્મેંદ્રની અને ડાબી બાજુ ઇશાનેંદ્રની સ્થાપના કરવાની હોય છે અને નીચે શ્રુતજ્ઞાનની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. વચ્ચેના ભાગમાં ગોળ વલય કરવાનું અને તેની ફરતા આઠ ગૃહ રચવાના હોય છે. આ આઠ દળમાં અર્હત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સર્વ સાધુ, જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની સ્થાપના કરવામાં આવે છે.

આ આઠ વલયની પરિધિમાં વલય કરવું. તેની ચારે દિશામાં ચોવીશ દળની સ્થાપના કરવી. તેમાં મરુદેવી, વિજયા, સેના, સિદ્ધાર્થ, મંગલા, સુસીમા, પૃથ્વી, લક્ષ્મણા, રામા, નંદા, વૈષ્ણવી, જ્યા, શ્યામા, સુયશા, સુવ્રતા, ચિરા, શ્રીદેવી, પ્રભાવતી, પદ્માવતી, વપ્રા, શિવા, વામા અને ત્રિશલાની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. પરિધિમાં મંડળ કરી તેમાં એળ દળ રચી તેમાં રોહિણી, પ્રજ્ઞાસિ, વજ્રશૃંગલા, વજ્રાંકુશી, અપ્રતિચક્રા, પુરુષદત્તા, કાલી, મહાકાલી, ગૌરી, ગંધારી, મહાજવાંલા, માનવી, અચ્યુતા, વૈરોચ્યા, માનસી અને મહામાનસીની સ્થાપના કરવી.

તેની બહાર પરિધિ કરીને ચોવીશ દળ કરવા, તેમાં ૨૪ દેવોની સ્થાપના કરવાની હોય છે. ચોવીશ દેવો—સારસ્વત,

આદિત્ય, વહ્નિ, વરુણ, ગર્દંતોય, તુષિત, અવ્યાળાધિત, અરિષ્ટ, અગ્ન્યાલ, સૂર્યાલ, ચંદ્રાલ, સત્યાલ, શ્રેયસ્કર, ક્ષેમંકર, વૃષલ, કામચાર, નિર્વાણ, દિશાંતરક્ષિત, આત્મરક્ષિત, સર્વરક્ષિત, મારુત, વસુ, અશ્વ અને વિશ્વ.

એની ફરતી પરિધિ કરી તેમાં ચોસઠ દળ કરી તેમાં નીચેના દેવોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે: ચમર, બલિ, ધરણુ, ભૂતાનંદ, વેણુદેવ, વેણુદારી, હરિકાંત, હરિસહ, અગ્નિશિખ, અગ્નિમાનવ, પૂર્ણ, વશિષ્ઠ, જલકાંત, જલપ્રભ, અમિતગતિ, અમિતવાહન, વેલંગ, પ્રભંગન, ઘોષ, મહાઘોષ, કાલ, મહાકાલ, સુરૂપ, પ્રતિરૂપ, પૂર્ણભદ્ર, મણિભદ્ર, ભીમ, મહાભીમ, કિન્નર, કિંપુરુષ, સત્પુરુષ, મહાપુરુષ, અતિકાય, મહાકાય, ગીતરતિ, ગીતયશા, સન્નિહિત, મહાકાય, ધાતૃ, વિધાતૃ, ઋષિ, ઋષિપાલ, ઇશ્વર, મહેશ્વર, સુવક્ષા, વિશાલ, હાસ, હાસરતિ, પ્રવેત, મહાપ્રવેત, પતંગ, પતંગરતિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, સૌધર્મેન્દ્ર, ઇશાનેન્દ્ર, સનતકુમાર, માહેન્દ્ર, બ્રહ્માન્દ્ર, લાન્તકેન્દ્ર, શુકેન્દ્ર, સહસ્રારેન્દ્ર, આનતપ્રાણુતેન્દ્ર અને આરણ્યયુતેન્દ્ર.

અને બહારની પરિધિ કરી તેમાં ચોસઠ દળ કરી તેમાં આ પ્રમાણે દેવીઓની સ્થાપના કરવી: ચમરદેવી, બલીદેવી, ધરણુદેવી, ભૂતાનંદદેવી, વેણુદેવી, વેણુદારીદેવી, હરિકાંતદેવી, હરિસહદેવી, અગ્નિશિખદેવી, અગ્નિમાનવદેવી, પૂર્ણદેવી, વશિષ્ઠદેવી, જલકાંતદેવી, જલપ્રભદેવી, અમિતગતિદેવી, અમિતવાહનદેવી, વેલંગદેવી, પ્રભંગનદેવી, ઘોષદેવી, મહાઘોષદેવી, કાલદેવી, મહાકાલદેવી, સુરૂપદેવી, પ્રતિરૂપદેવી, પૂર્ણભદ્રદેવી, મણિભદ્રદેવી, ભીમદેવી, મહાભીમદેવી, કિન્નરદેવી, કિંપુરુષદેવી, સત્પુરુષદેવી,

મહાપુરુષદેવી, અહિકાયદેવી, મહાકાયદેવી, ગીતરતિદેવી, ગીત-
યશોદેવી, સન્નિહિતદેવી, સન્માનદેવી, ધાતૃદેવી, વિધાતૃદેવી,
ઋષિદેવી, ઋષિપાલદેવી, ઇશ્વરદેવી, મહેશ્વરદેવી, સુવશોદેવી,
વિશાલદેવી, હાસદેવી, હાસરતિદેવી, શ્વેતદેવી, મહાશ્વેતદેવી,
પતંગદેવી, પતંગરતિદેવી, સૂર્યદેવી, ચંદ્રદેવી, સૌધર્મેન્દ્રદેવી,
ઇશાનેન્દ્રદેવી, સનત્કુમારેન્દ્રપરિજન, માહેન્દ્રપરિજન, બ્રહ્મેન્દ્ર-
પરિજન, લાંતકેન્દ્રપરિજન, શુકેન્દ્રપરિજન, સહસ્રારેન્દ્રપરિજન,
આનતપ્રાણુતેન્દ્રપરિજન અને આરણ્યચ્યુતેન્દ્રપરિજન.

તેની બહાર પરિધિ કરી તેમાં ચોવીશ દળ કરી ચોવીશ
દેવો(યક્ષો)ની તેમાં સ્થાપના કરવામાં આવે છે, તેનાં નામો
આ પ્રમાણે: ગોમુખ, મહાયક્ષ, ત્રિમુખ, યક્ષનાયક, તુંબરવ,
કુસુમ, માતંગ, વિજય, અન્નિત, બ્રહ્મા, યક્ષ, કુમાર, પદ્મમુખ,
પાતાલ, કિન્નર, ગરુડ, ગંધર્વ, યક્ષેશ, કુબેર, વરુણ, ભૃકુટ,
ગોમેધ, પાર્શ્વ અને માતંગ.

તેની બહાર પરિધિ કરી તેમાં ચોવીશ દળ કરવાં, તે
દળોમાં ગોમુખાદિકના કુલ પ્રમાણે ૨૪ દેવીઓ(યક્ષિણીઓ)ની
સ્થાપના કરવી તેનાં નામ આ પ્રમાણે: ચક્રેશ્વરી, અન્નિતબલા,
હુરિતા, કાલિકા, મહાકાલિકા, શ્યામા, શાંતા, ભૃકુટા, સુતારિકા,
અશોકા, માનવી, ચંડા, વિદિતા, અંકુશા, કંદર્પા, નિર્વાણી,
બલા, ધારિણી, ધરણપ્રિયા, નરદત્તા, ગાંધારી, અંબિકા,
પદ્મભાવતી અને સિદ્ધાયિકા.

તેની બહાર પરિધિ કરીને દશ દળ કરીને તેમાં અનુક્રમે
આ પ્રમાણે સ્થાપના કરવી: ઇંદ્ર, અગ્નિ, યમ, નૈર્ઋતિ, વરુણ,
વાયુ, કુબેર, ઇશાન, બ્રહ્મા અને નાગ.

તેની ઉપર દશ દળ કરી તેમાં સૂર્યાદિક દશની સ્થાપના કરવી તેનાં નામ આ પ્રમાણે: સૂર્ય, ચંદ્ર, ભૌમ, બુધ, શુક્ર, શનૈશ્ચર, રાહુ, કેતુ અને ક્ષેત્રપાલ.

તેની ઉપર પરિધિ કરી તેના પર ચાર ચાર વજનાં ચિહ્નવાળું ચાર ખૂણાંવાળું ભૂમિપુર કરવું. તેના દરેક ખૂણામાં લ, ક્ષ-વર્ણનું ચિહ્ન કરવું અને તેની મધ્યમાં વૈમાનિક, ભુવન-પતિ, વ્યંતર અને જ્યોતિષક દેવોની સ્થાપના કરવી.

આ રીતે નંદાવર્તની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. મંત્રો-ચાર કરી તે સ્થાપના પર પુષ્પાંજલિ કરવામાં આવે છે. અને અનુક્રમે અર્ધ્ય, પાદ, ગન્ધ, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત અને નૈવેદ્યનું દાન કરવામાં આવે છે.

આ આખી સ્થાપના બહુ જોવા લાયક તૈયાર થાય છે. અને વિધિ પણ બહુ વિસ્તૃત, આકર્ષક અને હૃદયંગમ થાય છે. એને ધ્યાનપૂર્વક સમજવાથી, જોવાથી અને એનો અભ્યાસ કરવાથી અનેક પ્રકારના સવાલો ઉપસ્થિત થાય છે. પ્રતિષ્ઠા-વિધિમાં આ પૂજન સર્વથી વધારે આકર્ષક હોવાથી તેનું અહીં વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે. જૈન વિધિવાદમાં દેવ-દેવીઓને મહત્વનું સ્થાન ક્યારથી મળ્યું, તેને આર્યાવર્તના મધ્યયુગીન દેવીપૂજનના પ્રચાર સાથે કેટલો સંબંધ છે તે ઇતિહાસનો વિષય હોઈ એ બાબતમાં આપણે અહીં ન ઊતરી શકીએ અને વિષય અપ્રસ્તુત થઈ જાય. એમાંથી ઘણું જાણવા જેવું મળે તેમ છે તે પર ધ્યાન જેથી બિંબપ્રતિષ્ઠા-વિધિના મહોત્સવનું વર્ણન આગળ ચલાવીએ.

પોસ વદ ખારસના રોજ કુંભસ્થાપના પ્રથમ દિવસે થઈ, બીજે દિવસે નવગ્રહ દશદિક્ષાલનું અને અષ્ટમંગળનું પૂજન થયું. પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે તેમને આહવાન કરી નોતરવામાં આવ્યા. ત્રીજે દિવસે નંદાવર્ત પૂજન કરી દેવોને પધારવા વિજ્ઞપ્તિ કરવામાં આવી.

ચોથે દિવસે—ખેતરપાળ—શાસનના રખવાળ દેવ દેવીઓને નોતરવામાં આવ્યા. આ વિધિ પણ આકર્ષક છે. તેમાં બલિ-બાકળા ઉડાડવામાં આવે છે અને સર્વ દેવો અને ખાસ કરીને પ્રતિષ્ઠાસ્થાનને લગતા ક્ષેત્રપાળ દેવો અને દેવીઓને પધારવા માટે નોતરાં દેવામાં આવે છે, તેની સાથે તે જ દિવસ ચોસઠે ઇંદ્રોને આ મહાન્ પ્રસંગ માટે નોતરવામાં આવ્યા. ચોસઠ ઇંદ્રનો નોતરવાનો અલગ વિધિ જોવામાં આવતો નથી, તેથી એમ માલૂમ પડે છે કે દેવોને નોતરવાના વિધિ પ્રમાણે તેમાં દશદિક્ષાળ કે નવગ્રહને સ્થાને ચોસઠ ઇંદ્રોનાં નામોનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવતું હશે. એ ચોસઠ ઇંદ્ર સંબંધી હકીકત અગાઉ નંદાવર્તપૂજનમાં અપાઈ ગઈ છે. ચોથા દિવસના વિધિમાં ખેતરપાળ અને ચોસઠ ઇંદ્રના આવાહનની વિધિ કરવામાં આવી એમ હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. બહારની ભૂમિમાં બલિબાકળાં આપવામાં આવે અને ઇંદ્રોને આ મહોત્સવ પ્રસંગે પધારવાનું આમંત્રણ કરવામાં આવે.

પાંચમે દિવસે—સિદ્ધચક્રનું આરાધન કરવામાં આવ્યું. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ પાંચ ગુણી અને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર ગુણ એ સિદ્ધચક્ર—નવપદની પૂજનો વિધિ બહુ વિસ્તારથી કરવામાં આવે.

છે. એમાં નવેના વર્ષુ પ્રમાણે સુકા અનાજથી વિસ્તૃત મંડળ પૂરવામાં આવે, નવપદની પૂજા લણાવવામાં આવે અને સિદ્ધચક્રના જાપ જપવામાં આવે. આ પૂજનવિધિ બહુ આકર્ષક થાય છે અને તે કરતી વખત ખૂબ આનંદ થાય છે.

તીર્થંકર મહારાજના પાંચે કલ્યાણક્રમે મહિમા વિસ્તારથી બતાવવાનો વિધિ આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પ્રસંગે ખૂબ ઠાઠમાઠથી ઊજવવામાં આવે છે, તેની પહેલાં વીશ સ્થાનકની આરાધન વિધિ કરવામાં આવે છે, વીશ સ્થાનકોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:—
 ૧. અરિહંત, ૨. સિદ્ધ, ૩. પ્રવચન, ૪. સૂરિ, ૫. સ્થવિર, ૬. પાઠક, ૭. સાધુ, ૮. જ્ઞાન, ૯. દર્શન, ૧૦. વિનય, ૧૧. ચારિત્ર, ૧૨. બ્રહ્મચર્ય, ૧૩. ક્રિયા, ૧૪. તપ, ૧૫. દાન, ૧૬. વૈયાવૃત્ય, ૧૭. સમાધિ, ૧૮. અભિનવજ્ઞાન, ૧૯. શ્રુત અને ૨૦. તીર્થ. એ વીશ સ્થાનકમાંથી કોઈ પણ એક અથવા વધારે સ્થાનકની પરિપૂર્ણ અનન્ય આરાધના તીર્થંકરના ભવથી આગલા ત્રીજા ભવમાં તીર્થંકરનો જન્મ કરે છે. એ પ્રત્યેક સ્થાનક હૃદયશુદ્ધિપૂર્વકની આરાધનાથી તીર્થંકરત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એમાં દ્રવ્ય અને ભાવ બન્નેની નિર્મળતા પરિપૂર્ણતા કરવામાં આવે છે. આ હકીકતનું સ્વરૂપસંધાન કરવા અને તેનું વિવક્ષિત પ્રદર્શન કરવા માટે વીશ સ્થાનકોના શુભગ્રામની પૂજા લણાવવામાં આવે છે. તેમાં દરેક પૂજન વખતે અષ્ટ-દ્રવ્યથી પ્રભુપૂજન થાય છે. આ સંબંધમાં વિજયલક્ષ્મીસૂરિ-કૃત વીસસ્થાનક પૂજા લણાવાય છે. એ પૂજનો વિધિ પાંચમે દિવસે કરવામાં આવ્યો. આ વીસસ્થાનક પૂજનનું રહસ્ય ઘણું જોડું છે. જેના એક એક પદના આરાધનથી તીર્થંકરનામકર્મ

ત્યાર પછી ઊર્ધ્વલોકની આઠ કુમારી વરસાદ વરસાવે, તે સ્થાને પાણી છાંટવાનો વિધિ કરવામાં આવે. રસ્તા અને મંડપમાં પાણી છાંટવાનો વિધિ સુંદર રીતે થઈ શકે છે અને તે પ્રસંગ પણ ભારે દીપી નીકળ્યો હતો એમ જણાય છે. અને આ કાર્ય માટે છાપ્પન કુમારિકાઓને પસંદ કરવામાં આવેલ. તે કુમારિકાઓ શરીરે નિરોગી, સુલક્ષણી અને કોઈપણ અવયવ જેનું હીન ન હોય તેવી ને સુંદર વસ્ત્રોમાં સજ્જ કરવામાં આવી હતી. આવી રીતે પ્રથમ ભૂમિકાની શુદ્ધિ થાય એટલે ત્યાં કચરો કે ગંદકી ન રહે. ત્યારપછી આઠ કુમારી વરસાદ વરસાવે એટલે પાણીના છાંટણુ કરે. વરસાદને સ્થાને બગિચામાં પાણી પાવાની છિદ્રવાળી ઝારીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રસૂતિઘર કેવું હોવું જોઈએ અને ત્યાં સ્વચ્છતા કેટલી રાખવી જોઈએ તેનો પણ અહીં બરાબર ખ્યાલ આપવામાં આવે છે.

આટલી પવિત્રતા થઈ રહ્યા પછી પૂર્વરુચકપ્રદેશની આઠ કુમારીઓ હાથમાં દર્પણું ધરીને પૂર્વ દિશામાં જીભી રહે. દક્ષિણ દિશામાં આઠ કુમારીઓ કળશો ધારણ કરીને જીભી રહે. પશ્ચિમ દિશામાં આઠ કુમારી હાથમાં પંખા ધારણ કરીને જીભી રહે અને ઉત્તર દિશામાં આઠ કુમારી ચામર ધારણ કરી ખડી રહે.

આ રીતે ચોખ્ખણ (સ્કવેર) ખનાવીને અતિ સુંદર આકર્ષક બંત્રીશ કુમારીઓ આઠ આઠની હારમાં પ્રભુની ચારે બાજુ જીભી રહે. વિદિશાની ચાર કુમારીઓ હાથમાં દીવા લઈ ચારે ખૂણે

જીભી રહે. એટલે દરેક હારમાં નવ નવ થઈ. રુચકદ્વીપમાં તેમનાં સ્થાનો પશુ. એ જ દિશાએ હોય છે. છેવટે ચાર રુચકદ્વીપની કુમારિકાઓ કેળાનું ઘર બનાવે એટલે કેળોને બાંધી ઘર બનાવી દે, તેમાં પ્રભુને સ્નાન કરાવે; અને પ્રભુને ત્યાર પછી માતાને ઘેર પધરાવે. આ છપ્પન દિક્કુમારીનો મહોત્સવ ખૂબ આકર્ષક થાય છે. તે કુમારીઓ પ્રભુને શરીરે મદન કરી, સ્નાન કરાવે, અલંકાર પહેરાવે અને પ્રભુને હાથે રક્ષાપોટલી બાંધે. પછી ત્યાં રાસડા લે, પ્રભુની સ્તુતિ કરે, પ્રભુની માતાને કહે કે. 'તમારા પુત્ર ખૂબ જીવો અને હે પ્રભુમાતા ! તમે ખરેખર જગતની માતા છો ! તમે જગતના દ્વીપકને ધારણ કરનાર છો ! જગત ઉપકારી નંદનને ધારણ કરનાર તમે ખરેખર ધન્ય છો !' આટલું કહી રાસ રમી પોતાને સ્થાનકે જાય.

આ મહોત્સવ સાતમા દિવસની રાત્રે થયો. એમાં લોકોને ખૂબ રસ જાગ્યો, એમાં છપ્પન કુમારીઓનો વેશ, અલંકારો અને સ્વચ્છતા ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી નીવડી હતી. એમણે રાસ લીધા એમાં તો હદ કરી નાખી અને તે વખતનું વાતાવરણ ભારે આનંદદાયક બની ગયું હતું એમ તે વખતના લખાયલા વર્ણન પરથી સમજી શકાય છે.

આ જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવની શરૂઆત હતી. છપ્પન કુમારીનો મહોત્સવ થયા પછી દેવો તરફનો મહોત્સવ થાય. આ મહોત્સવમાં નવીન રીતિ ધારણ કરવામાં આવી. પ્રથમ આઠ ઈંદ્રાણીઓ-જૈન બહેનો સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ પહેરી આવે, તેમના હાથમાં કંકાવટીઓ હોય, તેઓ પ્રતિષ્ઠા કરવાનાં નવાં

ખિંખોને કંકુથી તિલક કરે. ત્યાર પછી ચોસઠ ઇંદ્રો વરઘોડા સાથે આવે. તેઓ શેઠ ખીમચંદલાઈને ઘેર (ઉતારે) જાય. ત્યાંથી વરઘોડો ચઢાવવામાં આવે. કેટલાક ઇંદ્રો ઘોડે ચઢે, કેટલાક મ્યાનામાં બેસે, કેટલાક પાલખીમાં બેસે. દરેક ઇંદ્રોને માથે મુકુટ પહેરેલાં હોય, કોઈ કોઈ મુગટમાં તો હીરા મોતી જડેલાં હોય અને ખીતાંબર, ઉત્તરાસન અને મુગટ સાથે સજ્જ થઈ શોભામાં વૃદ્ધિ કરે. ત્યાંથી વરઘોડો આગળ ચાલે. રસ્તે મંડળીઓ ગાન કરે, પ્રભુનાં લજ્જન ગાય, કાંસીની ગૂંક વાગે, ઢાલ, શરણાઈ, નગારાંના ગડગડાટ થાય અને ધૂપ દીપતી ઘટા ચાલે. તેમાં વચ્ચે અંગ્રેજી વાજાં (બેન્ડ) પણ વાગે. આવો અદ્ભુત વરઘોડો એ જ સાતમા દિવસની રાત્રે ચઢ્યો. શેઠ ખીમચંદલાઈને ઉતારેથી વરઘોડો ચાલી મંડપ સુધી આવ્યો. ત્યાં મેરુપર્વતની રચના કરવામાં આવી હતી. તેના મથાળા ઉપર લગવાનને ખોળામાં લઈ ખીમચંદલાઈ બેઠા. ત્રેસઠ ઇંદ્રો કળશ કરી ગયા. ખીજા શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ દેવ દેવીની ધારણાએ કળશ કરી ગયા. પછી શેઠ હેમાલાઈએ પ્રભુને ખોળામાં લીધા અને ખીમચંદલાઈએ હાથમાં બળદ સ્વરૂપના ચાર કળશો લઈ આઠ ધારાથી અભિષેક કર્યો. ગંગાજળ, શેત્રુંજી જળ અને ખીજાં અનેક તીર્થનાં જળો એકઠા કરવામાં આવ્યાં હતાં તેનાથી સ્નાન કરી આરતી ઉતારી સોના રૂપાના કૂલથી પ્રભુને વધાવ્યા અને પછી જેવા ઠાઠમાઠથી ઇંદ્રો આવ્યા હતા તેવા જ ઉલ્લાસથી સર્વ પોતપોતાને સ્થાનકે વરઘોડામાં વિદાય થયા અને દેવો પણ પોતપોતાને ઉતારે ગયા. આવી રીતે સાતમા દિવસની રાત્રીએ જન્મમહોત્સવ થયો.

આઠમે દિવસે—એ જ પૂજનમંડપમાં અષ્ટોત્તરી સ્નાત્રનો વિસ્તારથી વિધિ કરવામાં આવ્યો, તેમાં ચાર પ્રતિમા (પીઠિકા ઉપર). સ્થાપના કરી, ઘૃત-દીપનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું, મંગળકળશની સ્થાપના કરવામાં આવી, દશદિક્ષાળનું આવાહન કરવામાં આવ્યું, આઠ દક્ષ શ્રાવક પાસે શકલીકરણ કરાવવામાં આવ્યું, વજ્રપંજર કવચ કરવામાં આવ્યો, ગ્રીવાસૂત્રને ચાર પાથે બાંધવામાં આવ્યું, અને ૧૦૮ સ્નાત્ર વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યા. એનો વિધિ બહુ સુંદર અને આકર્ષક હોય છે. એમાં દરેક સ્નાત્ર વખતે ચાર ગાથા બોલી ઋષિ, વૃષિ, કલ્યાણની સ્તુતિ કરવામાં આવી અને દરેક પૂજન વખતે અષ્ટપ્રકારી પૂજ, અનેક જાતિના પકવાનો, મીઠાઈઓ અને ફળાદિકથી મંડપનું મધ્ય સ્થાન ભરી દેવામાં આવ્યું. શાંતિજળથી શાંતિકુંભ ભરી દશદિક્ષાળનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું. આ રીતે દેવતાઓને બળિ આપી વિસર્જન કર્યાં.

નવમે દિવસે—પ્રભુનું નિશાળગરણું કરવામાં આવ્યું. તે દિવસે પ્રભુ નિશાળે જાય તેનો વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો, મંડપમાં ઉતર્યો. ત્યાં છોકરા છોકરીઓને પેન, પાટી, કાઠા, કાગળ ભેટ આપવામાં આવ્યાં, મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી અને તે વખતના મહેતાજીઓને પાઘડી બંધાવવામાં આવી.

દશમે દિવસે પ્રભુના વિવાહનો વરઘોડો કાઢવામાં આવ્યો, તેમાં સામંસામા બે વેવાઈ થયા. શેઠ ખીમચંદલાઈ પ્રભુના ઘરવાળા એટલે ‘જનૈયા’ થયા અને અમરચંદ દમણી કન્યા પક્ષના એટલે ‘માંડવીઆ’ થયા. લગ્નનો વરઘોડો ખીમચંદ-

લાઈને ઉતારેથી ચઢાવવામાં આવ્યો. સાજનમાજનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મળ્યા અને પારવગરનાં સાંખેલાં તૈયાર કરવામાં આવ્યાં. ખીમચંદશેઠે નહાઈ ઘોઈ સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કરી પ્રભુને પોતાના હાથમાં લીધા એટલે થાળમાં જિનખિંખ રાખી પોતે ચાલ્યા. વરઘોડો અટકે ત્યારે ચાલતી છૂટક પીતળની ઘોડી પર પ્રભુને થાળ સાથે મૂકે અને ચાલે ત્યારે ઉપાડીને પોતે ચાલે. આ પ્રસંગે મોંઘી વહુએ રામણ દીવડો હાથમાં લીધો.

ખીમચંદ શેઠને ત્યાંથી આ વરઘોડો નીકળ્યો અને અમરચંદ શેઠને ત્યાં ઊતર્યો, ત્યાં પ્રભુને પોંખણું કરવામાં આવ્યો. ચોરી નાખવામાં આવી અને લગ્ન કરવામાં આવ્યો. વરકન્યાને અનેક નજરાણું કરવામાં આવ્યો, વેવાઈઓએ સામસામી મોટી રકમની પહેરામણી કરી, શાલદુશાલા, સાડીઓ અને ઘરચોળાંઓની પહેરામણી કરવામાં આવી અને લગ્નપ્રસંગને અનુરૂપ ગીતો ગાવામાં આવ્યાં, વેવાઈઓએ એક બીજાને મહેણું-ટાણું પણ માર્યાં. ‘મારા વેવાઈની શેરી સાંકડી, અથડાયા જાનૈયા ન માય રે-જાદવ વરતું હુમણું’ વિગતવાયું, ઊંઘતી વેવાણુને જગાડવાનાં મહેણું સંલજાવાયાં અને ‘નહોતાં નાગરવેલનાં પાન, ત્યારે શીદ તેડાવી જાન-મહારા નવલા વેવાઈઓ.’ આવા અનેક આનંદ પ્રસંગો આવ્યા, લજળ્યા અને ખરેખર ઘરે લગ્ન હોય ત્યારે જેમ વેવાઈઓનો સત્કાર થાય, ગાવામાં મહેણું સંલજાવાય અને ભેટ-પહેરામણીઓ થાય. એ પ્રમાણે સર્વ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ વરવહુને પરણાવી પોંખવામાં આવ્યો અને મંડપમાં પધરાવવામાં આવ્યો. આ દશમા દિવસની વિધિમાં વ્યવહાર અને ધર્મભાવનાતું મિશ્રણ હોવાથી જનતાને

અને વિધિ કરનાર કરાવનારને ખૂબ ગમ્મત પડી. છેવટે પ્રભુજિંબને ક્રિયામંડપમાં પધરાવવામાં આવી.

અગિયારમે દિવસે રાજ્યકરભાર ઠરી પ્રભુ સંસારમાં વિચરતા હોય છે ત્યાં એક સવારે (તે સવારે) લોકાંતિક દેવો પ્રભુ પાસે આવે છે—તે માટે આગેવાન શેઠીઆઓ દેવરૂપે પ્રભુમંડપમાં આવી કહી ગયા કે ‘મયવં! તીર્થં પવદેદિ’—ભગવાન્! તીર્થં પ્રવત્તિ.

તે જ બપોરે દીક્ષાનો વરઘોડો નીકળ્યો અને વરસીદાન એ જ વરઘોડામાં આપવામાં આવ્યું. ખીમચંદલાઈએ ખોળા-મોઢે પૈસા રૂપીઆ આની પાવલી અર્ધા આખે રસ્તે ઉછાળ્યા અને લોકો આશ્ચર્ય પામી ગયા એટલું દાન દીધું. આ વરઘોડામાં દીક્ષાના ઉપકરણોની છાબ શેઠાણીએ લીધી. શેઠે પોતાની ખાંધ પર પ્રભુની પાલખી લીધી, અને વરઘોડો અદ્ભુત નીકળ્યો. આ દીક્ષાનો વરઘોડો નવમો હતો એમ લખવામાં આવ્યું છે. પ્રભુની ખાંધે શેઠ ખીમચંદલાઈએ દુશાલો મૂક્યો.

૧ આ નવમો વરઘોડો હતો એમ ઉલ્લેખ છે. અનુમાન પ્રમાણે આ રીતે વરઘોડા ગણી શકાય—

૧. સામેયું. ૨. જળયાત્રા. ૩. જિંબને મંડપમાં પધરાવવાનો વરઘોડો. ૪. કુંભ સ્થાપન. ૫. જન્મોત્સવ (૫૬ દિવસમારીકૃત તેમજ ચોસઠ ઇમેકૃત) ૬. ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી મહોત્સવ. ૭. નિશાળગરણાંનો વરઘોડો. ૮. લમનો વરઘોડો. ૯. દીક્ષાનો વરઘોડો. કદાચ અહીં નવમો વરઘોડો શબ્દ નોમને દિવસ ચઢાવવામાં આવ્યો એ અર્થમાં પણ હોય એ વાત બેસતી નથી. દિસાએ દિવસ અગિયારમો થાય છે અને નવ વરઘોડા ચઢાવવામાં આવ્યા હતા એવી લોકોક્તિ પણ પ્રચલિત છે.

એટલે ઇંદ્ર જેમ દેવદ્વંધ્ય વચ્ચે પ્રભુની જમણી ખાંધ પર મૂકે તેનું પ્રતીક બતાવ્યું. આ રીતે દીક્ષા કલ્યાણકનો વિધિ થયો. આ વરઘોડો બગીચામાં ઉતારવામાં આવ્યો અને પ્રભુએ ત્યાર બાદ અશોકવૃક્ષ નીચે દીક્ષા લીધી એનું પ્રતીક સામાન્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું.

બારમે દિવસે સવારે પ્રભુના શરીરને સુગંધી જળથી સ્નાન કરાવી, તેની સુવાસિત દ્રવ્યથી પૂજા કરવામાં આવી. સ્નાત્ર મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો, પ્રભુના હાથ પર કંકણ પહેરાવી મીંઠાળ અને મરડાસીંગી ખાંધવામાં આવ્યા. પીઠિકા ઉપર ધૂપ અને દીપકની શ્રેણી શરૂ કરવામાં આવી અને ગુરુમંત્રનો વિધિ-પૂર્વક ઉચ્ચાર કરવામાં આવ્યો અને બળિબાકળા નાખી અધિષ્ઠાયક દેવની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ રીતે કેવળજ્ઞાનનો અને મોક્ષગમનનો ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો. પંચકલ્યાણકનો મહોત્સવ પૂરો થયો.

મહા શુદ્ધ ૧૦ બુધવારે બાર ઘડી અને એકવીશ પળે સોનાની સળીથી પ્રભુના બિંબને અંજન કરવામાં આવ્યું. આ અંજન વિધિ કેવળજ્ઞાનના મહિમા સાથે થાય છે અને તે વખતે બિંબમાં ઇન્દ્રતવનો આરોપ કરવામાં આવે છે. સુવિહિત આચાર્યને હાથે એ ક્રિયા થાય છે અને એની પવિત્રતા એટલી હદ સુધી જળવાય છે કે ત્યારપછી બિંબની સર્વ બાહ્ય શુદ્ધિ જળવવાનો ક્રમ શરૂ થાય છે. એ વિધિ અતિ આકર્ષક થાય છે અને મુહૂર્ત બરાબર જળવવા માટે ખાસ ગોઠવણ કરવામાં આવે છે. અત્યારે તો ઘડિયાળનો જમાનો છે એટલે મિનિટ અને સેકન્ડ જળવવામાં મુસીબત પડતી નથી, પણ તે યુગમાં

તો ઘટિકાયત્રથી સમય લેવામાં આવતો હતો અને એક પળનો પણ ફેરફાર ન થાય તે માટે પૂરી ચીવટ તે યુગના યત્રથી કરવામાં આવતી હતી.

આ વખતે આંતર જ્યોતિ પ્રકટ થાય છે, કૈવલ્યજ્ઞાનથી જગતને પ્રકાશ મળે છે, તે વખતે આ વિમળાલોક અંજન આંજવામાં આવે છે. એ અંજન પણ ખાસ સુગંધી દ્રવ્યોનું તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ રીતે મૂળનાયક આદિ પાંચ હજાર ખિંબની અંજનશલાકા-પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી, પ્રભુને પોંખણ કરવામાં આવ્યા અને પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ પૂરા કરવામાં આવ્યો.

આ રીતે મહોત્સવ પોસ વદ ૧૨ થી મહા શુદ્ધ ૧૦ સુધી ચાલ્યો. તેર દિવસના મહોત્સવમાં દરરોજ સ્નાત્રપૂજન, અનેક વરઘોડા, સવારે પ્રભાતિયા, બપોરે પૂજાઓ, રાત્રે ભાવના, વચ્ચે હાંધિયારાસ અને બીજાં અનેક અવાંતર પ્રસંગો ચોળતા હતા અને અનેક વસ્તુઓની પ્રભાવના ચાલુ હતી. પ્રભાતીઆ ગાનારને કે રાસડા લેનારને ખાલી હાથે જવાનું ન હતું. પતાંસાં, બદામ, નાળીએર અને બીજી ચલાણા, ચમચા જેવી અનેક વસ્તુઓ હજારોની સંખ્યામાં લાવવામાં આવી હતી. કેટલીક તો ખૂદ સુંબઝથી લાવવામાં આવી હતી અને કેટલીક સ્થાનિક ખરીદવામાં આવતી હતી. વચ્ચે વરઘોડા ચાલતા અને એક એક વરઘોડા એવા ભવ્ય ચઢાવવામાં આવતા હતા કે ત્યારબાદ વર્યો સુધી એ પ્રત્યેક વરઘોડાના ઠાઠમાઠની વાતો લોકમાં ચાલુ રહી હતી. આ આખો પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પાલીતાણા

શહેરમાં તળેટી નજીક સામેના ખેતરમાં મંડપ નાંખી ત્યાં કરવામાં આવ્યો હતો અને વરઘોડા પાટીતાણા ગામમાં અને બહારના ઉતારાઓના વચગાળેના માર્ગેથી પસાર થતા હતા. આ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા હાથીઓ પણ લાવવામાં આવ્યા હતા અને ગાડી, સીંગરામ અને ઘોડાઓનો તો પાર ન હોતો. એક એક વરઘોડો દોઢથી બે માઈલ લાંબો થતો અને લોકોને ધનસંપત્તિનો લાહો લેવાનો આ એક અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. અને લોકો પણ એનો યથારુચિ યથાશક્તિ પૂરતો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા.

એક રીતે આ મહોત્સવ પંદર દિવસ ચાલ્યો કહી શકાય. પોસ વદ દશમના રોજ જળયાત્રાનો વરઘોડો ચઢાવવામાં આવ્યો ત્યારથી ગણીએ તો અંજનશલાકાનો દિવસ પંદરમો થાય, કારણ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મહા શુદ્ધ ૧૦ ને રોજ થયો. આ રીતે લોકોને એ આખું પખવાડિયું ખૂબ આનંદમાં પસાર થયું. મહા શુદ્ધ ૧૦ બુધવારના રોજ મહૂર્ત વખતે હજારો જિનજિંબને અંજન કરવામાં આવ્યું, તેની પ્રતિષ્ઠા થઈ, તેને ચાર રાણીઓએ પોંખણ કર્યા, તે જ બપોરે અષ્ટોત્તરી સ્નાત્ર લણાવવામાં આવ્યું અને દેવોને વિસર્જન કરવામાં આવ્યા.

આ ચાર રાણીઓ કોણ હશે તે વિચારવા જેવું છે. અનુમાન થાય છે કે તેમાં એક તો શેઠ ખીમચંદભાઈના પત્ની શુલાબખાઈ હોવા જોઈએ, બીજા શેઠ અમરચંદ દમણીના પત્ની હોવા જોઈએ, ત્રીજા શેઠ કીકાભાઈ કુલચંદના પત્ની હોવા જોઈએ, કારણ કે શેઠ કીકાભાઈને પોતાના એકઝીક્યુટર અને

દ્રસ્ટી નીમ્યા છે અને તેમની પત્નીનું નામ મોંઘીબાઈ હતું અને ચોથા શેઠના મામાના દીકરા વમલચંદ પરતાપરાય-
(ખંભાતવાળા)ના પત્ની હોવા જોઈએ.

આ મહોત્સવ ઘણા આકર્ષક બન્યો. લોકોને ખાવાપીવાનો તથા સગવડોનો પાર ન હોતો. ખાઈ ખાઈને લોકો અકળાઈ ગયા હતા. આખા મહોત્સવ દરમિયાન એક પણ મરણ થયું નહિ, કોઈ જાતનો રોગનો ઉપદ્રવ થયો નહિ, કોઈનું માથું દુઃખવા આવ્યું નહિ અને કોઈની વસ્તુઓ કે દાગીનાની ચોરી થઈ નહિ. લોકો આ શુભ વાતાવરણ મુહૂર્તશુદ્ધિને આભારી છે એમ કહેતા હતા, કોઈ વિધિ કરાવનારની વિશિષ્ટતાને આભારી છે એમ કહેતા હતા અને કેટલાક વિધિ કરાવનારની પવિત્રતા અને ઘણા તે વખતે લોકોની પ્રશ્નચર્ચા વૃત્તિને આધીન છે એમ કહેતા હતા. એ ગમે તે હોય, પણ હજારો લોકોને જમાવવા, તેઓને જમાડવા અને આરોગ્ય જાળવવાની ગોઠવણ કરવી એ નાનીસૂની કે સાધારણ વાત નથી. આ રીતે પંદર દિવસનો મહોત્સવ પૂરો થયો. મહા શુદ્ધ એકમથી દરરોજ જમણુ ચાલતા હતા. અઢાર દિવસ તો ઝાંપે ચોખા મૂકવામાં આવ્યા હતા એટલે તે દિવસ આખા ગામનો ધૂમાડો-ચૂલો ખંધ કરવામાં આવ્યો હતો. લોકવર્ણુ કોળી, અસ્પર્શ્ય, ઘાંચી, તેલી, તંબોળી સર્વને જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને આ રીતે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પૂરો થયો. દરરોજની નોકારશી અને ઝાંપે ચોખાનો ખર્ચ રૂપીઆ ૪૦૦૦૦ ચાલીશ હજારનો થતો હતો એમ ઉલ્લેખ છે. અઢાર દિવસ સળંગ ઝાંપે ચોખા મૂકાયા હતા. રસ્તા પર લાડવાના ગંજ એટલા મોટા કરવામાં

આવ્યા હતા કે લોકોને મુખની આડે રૂમાલ રાખવા પડતા હતા. એની ગંધથી લોકો ટેવાઈ ગયા હતા અને ખાવાપીવાની એટલી વિશાળતા હતી કે તેમાં કોઈ વાતની મળ્યા રાખવામાં આવી નહોતી.

ખિંખપ્રવેશ મહોત્સવ.

પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પૂરા થયો તે સાંજે (મહા શુદ્ધ ૧૦) સંઘવી અને સંઘવણ (શેઠ ખીમચંદલાઈ મોતીચંદ અને શેઠાણી શુલાળખાઈ) પ્રભુ સન્મુખ ખડા થઈ ગયા. અને પ્રાર્થના કરી ‘સાહેબ ! આપ જિનમંડળીના મુખદર્શનથી અમે પવિત્ર થવા છીએ. અમે સિદ્ધગિરિ ઉપર સમવસરણની વાનકી તૈયાર કરી છે ત્યાં આપને પધરાવી અમારો જન્મ કૃતાર્થ માનશું તો અમારા પર કૃપા કરી આપ ગિરિરાજ પર પધારો.’ આ પ્રાર્થના સાથે અંજનશલાકા મહોત્સવ પૂરો થયો.

ખીજે દિવસે ખૂબ ભક્તિભાવથી અતિ આનંદિત મને શુદ્ધિ અને પવિત્રતા જાળવી હજારો ખિંખોને ગિરિરાજ પર ચઢાવવામાં આવ્યા. એને ઉપાડનાર ન્હાઈ ઘોઈ પવિત્ર થઈ તૈયાર થયા હતા. ધૂપની ઘટા આખા ડુંગર પર ચાલુ રાખવામાં આવી હતી. ધીના દિવા ઉપાડનારા સાથે ચાલતા હતા અને મંચ અને ડોળીઓ એવી સરસ રીતે તૈયાર કરવામાં આવી હતી કે ખિંખને જરા પણ ઇજા ન થાય કે તેની આશાતના ન થાય. આ રીતે મહોત્સવનું કેંદ્ર ગિરિરાજ પરની શેઠ મોતીશાહની ટુંક બની.

ત્યાં મોટા ચોકમાં મંડપ તૈયાર કરાવવામાં આવ્યો હતો.

દરેક મંદિરની સામે નાનો મંડપ હતો અને દરેક દેરાસર માટે ધ્વજદંડ તૈયાર કરાવવામાં આવ્યા હતા. પાટલીઓ તૈયાર હતી અને મંદિરમાં ઘંટાઓ, બાજોઠો, પાટલાઓ ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.

પ્રથમ કુંભસ્થાપના કરવામાં આવી. દરેક મંદિરમાં અલગ કુંભસ્થાપનાઓ થઈ, અઢાર સ્નાત્રનો વિધિ થયો, ધ્વજદંડની પૂજા થઈ, મંદિરની શુદ્ધિ ચૈત્યપ્રતિષ્ઠાવડે કરવામાં આવી, નવગ્રહ, દશ દિક્ષાળ અને અષ્ટ મંગળની પૂજા કરવામાં આવી, નંદાવર્તની પૂજા થઈ, કળશ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી, મંડપપીઠનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું અને મંદિરની આસપાસ શુદ્ધિનું વાતાવરણ જગાડવામાં આવ્યું, જમાવવામાં આવ્યું અને જળવવામાં આવ્યું.

સિદ્ધગિરિ પર મહોત્સવ આઠ દિવસ ચાલ્યો. તેમાં બિંબપ્રવેશ પહેલાં અને પછીના દિવસોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. અને લોકો હજારોની સંખ્યામાં આવે છતાં મંદિર, બિંબ કે આસપાસનું વાતાવરણ વિશુદ્ધ રહે તે માટે ખાસ ચીવટ રાખવામાં આવી. આ ગિરિરાજ પર દરેક દેરાસરને અંગે વિધિ અલગ અલગ કરવામાં આવી હતી એમ જણાય છે. સુહૃત્ તેા સર્વને માટે મહા વદ બીજનું હતું, પણ દેવ નોતરવા, નવગ્રહ દશ દિક્ષાળાદિ પૂજન, ધ્વજદંડપૂજન અને અઢાર સ્નાનાભિષેક દરેક દેરાસરને અંગે તે તે દેરાસરના બંધાવનારે અલગ કર્યા હોય એમ જણાય છે. બિંબપ્રતિષ્ઠા એક અને એકી સાથે નીચે થઈ અને બિંબપ્રવેશ એક જ સુહૃત્ સાથે થયો. તે જ વખતે કળશ અને ધ્વજના આરોપણ થયા અને મહા વદ બીજના દિવસે ચોતરફ આનંદમંગળ વર્તી રહ્યો.

ખીમચંદલાઈ શેઠે મૂળનાયકજી આદિનાથની પ્રતિષ્ઠા પોતાને હાથે કરી અને સામે પુંડરીકગણુધરની સ્થાપના તે જ સમયે શેઠાણી ગુલાબબાઈએ કરી. શ્રી વીરચંદ લાઈચંદે (ઘોલેરા) ઋષભદેવ ચોસુખ પધરાવ્યા (નં. ૩) અને શેઠ અમરચંદ દમણીએ (નં. ૬) ધર્મનાથપ્રભુનો પ્રવેશ કરાવ્યો, શેઠ નાનજી-લાઈ જયકરજી (નં. ૮) ચંદ્રપ્રભુનો પ્રવેશ મહોત્સવ કર્યો અને શેઠ કીકાલાઈ કૂલચંદ ગોધાવાળાએ (નં. ૭) ઋષભદેવ લગવાનને પધરાવ્યા. તે જ વખતે આદીશ્વર લગવાનના મોટા પગલા-રાયજીપગલા(નં. ૧૩)નું સ્થાપન શેઠ ખીમચંદ-લાઈને નામે થયું. વિવિધ લક્ષિતલરથી જૂદા જૂદા મંદિરમાં આ રીતે ખિંબપ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો. લગલગ સર્વ મંદિરોનો પ્રવેશ મહોત્સવ આ રીતે સં. ૧૮૬૩ ના મહા વદ-૨ ને રોજ થયો. માત્ર ઔરંગાબાદવાળા શેઠ મોહનચંદ વલ્લભદાસની ભાર્યા ચોલઝાએ (નં. ૧૬) વિમળનાથની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૦૭ ના મહા શુ. ૧૩ ના રોજ કરી જણાવ છે.

આ સર્વ દેરાસરોમાં અને ચારે તરફની દેરીઓમાં પ્રતિ-માજી હાલ કેટલા છે અને તેમના ખિંબપ્રવેશ મહોત્સવો કઈ તારીખે થયા છે અને તેના સ્થાપકો કોણ છે તેની ઉપલબ્ધ હકીકત આ સાથે પરિશિષ્ટમાં આપી છે.

આ ઉપરાંત બે મોટા કોઠાઓમાં સેંકડો પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિ-માઓ રાખવામાં આવી. જ્યારે જ્યારે કોઈને પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિમા જોઈએ ત્યારે તેની પાસેથી નકરાની રકમ લઈ પ્રતિમા આપ-વામાં આવતી હતી અને આ રીતે દેરાસરના વહીવટને આવક

પણ થતી હતી. અત્યારે સો વર્ષ પછી પણ એ બંને કોઠામાં થઈને ૩૨ અને ૩૪ પ્રતિમાઓ મોઢુદ છે.

મહાવદ બીજાના રોજ પ્રતિષ્ઠા થઈ. ત્યારપછી જમણવાર તો આલ્યા કર્યાં. પ્રતિષ્ઠા-ખિંબપ્રવેશ મહોત્સવ દરમ્યાન એક દિવસના સંઘજમણનો ખર્ચ રૂપીઆ ૪૦૦૦૦ (ચાલીશ હજાર) થતો હતો એવો ઉલ્લેખ છે. આટલી રકમ તે વખતની સોંધારતમાં થઈ હતી તે વસ્તુના આગળ જણાવેલ ભાવથી જણાય છે. આ રીતે મહોત્સવ પૂરો થવા આવ્યો ત્યારે તે સર્વની ઉપર કળશ ચઢાવવા ઇંદ્રમાળ પહેરવાનો ઉત્સવ કરવામાં આવ્યો.

તીર્થમાળ મહોત્સવ.

શાગણ શુદ્ધ ૨ (સં. ૧૮૯૩) ને રોજ સંઘ સમક્ષ શેઠ ખીમચંદભાઈ અને શેઠાણી શુભાબખાઈએ તીર્થમાળ પહેરી, આ માળારોપણની વિધિ પણ સરસ હોય છે. મોટા મંડપમાં અને અહીં તો મૂળમંદિરના ચોકમાં મંડપની વચ્ચે વિધિ-પૂર્વક મોટી માળ જે ગળાથી પગ સુધી પહોંચતી હોય છે તે સંઘની સાક્ષીએ શુરુ તરફથી પહેરાવવામાં આવે છે અને તે વખતે પ્રથમ માળનું પૂજન થાય છે. આ ધન્યવાદ-અભિનંદન આપવાના આધુનિક પ્રસંગ જેવો મહોત્સવ હોય છે અને આવી રીતે સંઘ સમક્ષ તીર્થમાળ પહેરવી એ જીવનનો મોટો લઠાવો ગણાય છે.

આ આખા મહોત્સવમાં શેઠના મહામંત્રી તરીકે અમરજી દમણી રહ્યા. સુલાહકારમાં ડીકાણાઈ શેઠ અને

બીજા દિવસની પ્રભાતમાં સંઘ ભંડારીઆ મૂકી ‘ સાતાના નેસ ’ને માર્ગે ‘ બોદાનો નેસ ’ જાય છે. આ નેસ એટલે નેહડા-બેડૂતોએ ઊભા કરેલ નાનાં ગામડાં હોય છે. પચીશ-પચાશ ઊપડાંઓના સમૂહને ‘ નેહડું ’ કહેવામાં આવે છે. પછી એ નેહડું મટીને ગામડું પણ થાય છે. આ નેહડાંઓમાં દૂધ દહીં છાશની વિપુળતા હોય છે, જિંદગીની જરૂરીઆતની ચીજો, ઘાસચારો અને દાણા મળે છે, મોજશોખની ચીજોના ત્યાં લગભગ અભાવ હોય છે અને જીવન સાદું, કુદરતી અને ભક્તિપરાયણ હોય છે. લોકોનો મુખ્ય આધાર ખેતીવાડી હોય છે અને જીવન સંતોષી હોય છે. એ લોકોને વર્ષમાં ચાર છ માસ મોસમ આવે છે, બાકીનો વખત કુરસદ હોય છે. ધર્મની ભાવના ત્યાં સારી જમે છે, ભજનકથા અને મંડળીમાં ધર્મની જમાવટ સારી થાય છે અને કૂડકપટ, ધમાલ અને દંભના સૂર ત્યાં બહુ ઓછા સંભળાય છે.

ભંડારીઆથી ચાર માઈલ દૂર બોદાનો નેસ આવે છે. ત્યાં તે વખતે સાધારણ નાની ધર્મશાળા હતી. ત્યાર પછી થયેલ પૂરબાઈની ધર્મશાળા અથવા ભવ્ય દેરાસર વિગેરે અત્યારે છે તેમાંનું તે વખતે કાંઈ નહોતું. બોદાનો નેસ પાસે પડાવ નાખી સંઘ જમાવટ કરે છે. ત્યાર બાદ ત્યાં કેદંબગિરિ નામની ટેકરી છે. ત્યાં કેદંબ ગણુધર મોક્ષે ગયા છે. તે ટેકરી ચઢાવમાં જરા આકરી છે. લોકો-યાત્રાળુઓ આ ટેકરીની યાત્રા કરે છે. કેટલાક નીચેથી ન્હાઈ શુદ્ધ કપડાં પહેરી પૂજાપાનો સામાન લઈ ઉપર જાય છે. ઉપર પૂજા કરે છે. કેટલાક માત્ર યાત્રા કરે છે. ત્યારબાદ નીચે આવી ભોજનવિધિ કરવાની પદ્ધતિ હોય છે.

ખીમચંદલાઈ શેઠને દોડાદોડ કરવી નહોતી, એમને તો જીવનનો દહાવો લેવો હતો, એટલે પ્રથમ દિવસ ભંડારીએ, બીજો આખો દિવસ યોદ્ધાનો નેસ રહ્યા. ત્યાં પણ સંઘજમણ અને સ્વામીવાત્સલ્યની વ્યવસ્થા અગાઉથી કરવામાં આવી હતી અને રાત્રે રાત્રીજગણ, પ્રભુભક્તિનાં પદો અને સંઘમીલન આદિ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જે શરીરે અશક્ત હોય તેમને કદંબગિરિની યાત્રા માટે ડાળી વિગેરેની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી, પણ બની શકે ત્યાં સુધી ચાલીને યાત્રા કરવામાં અને બને ત્યાંસુધી ખાર ગાઉની આખી પ્રદક્ષિણા ચાલીને કરવામાં ઘણાખરા ધર્મધનની પ્રાપ્તિ સમજતા હતા અને સમજીને તે પ્રમાણે લાભ લેતા હતા.

ત્રીજે દિવસે સવારે સંઘ ચોકે ગામ તરફ ઉપજ્યો. ત્યાં ધર્મશાળાની સગવડ હતી અને તે આજે પણ છે. પણ ખીમચંદલાઈના સંઘને તો આવી ધર્મશાળા નાની જ પડે, એટલે ડેરા તાંબૂથી કામ લેવામાં આબુ અને આખુ ચોક ગામ અને પાદર સંઘાળુઓથી ભરાઈ ગયું. આ ચોક શેત્રુંજીને જમણે કાંઠે છે જ્યારે ભંડારીઆ અને યોદ્ધાનો નેસ એને ડાબે કાંઠે છે. અહીં હસ્તગિરિ નામની ટેકરી છે. ટેકરી નાની અને રમણિક છે. ચઢવામાં જરા સુરકેલ છે, પણ ઉપર ગયા પછી પવનથી ઠંડક આપે તેવી છે. ફાગણ શુદ્ધનો સમય હતો એટલે સૌરાષ્ટ્રની ગરમી શરૂ થઈ ગઈ હતી, પણ એની મધુર મીઠડી રાત્રિઓ એનો બદલો આપતી હતી. હજી લૂ વાવાની શરૂઆત નહોતી થઈ. ત્રીજે દિવસે ત્યાં સંઘભક્તિ આદિ સર્વ વ્યવસ્થિત રીતે થયા. ત્યાંથી આગળ સુધી પાછા આવી સંઘ તળાજે

તળાબમાં નાની ટેકરી અને ઉપર સાચા દેવનું સ્થાન છે. એ શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનના ‘ જગતા ખિંબ ’ કહેવાય છે. તેઓ સાચા દેવના નામથી ઓળખાય છે. ત્યાં અખંડ દીવા ઉપર મસી ન પડતાં કેશરવર્ણી પદાર્થ દીવાના ચાર પર બને છે એ જગબાણીતી વાત છે. આ તાલધ્વજગિરિ-તળાબ શેત્રુંજીના કાંઠા પર જ આવેલ છે. નાનું છતાં ગામ મનોહર છે અને તે વખતે ગામમાં પણ દેરાસર હતું. નાની ટેકરીની બે પાંચ યાત્રા એક દિવસમાં કરી શકાય તેવી મળ છે અને એની વિશિષ્ટતા શુક્રાઓ અને મંડપમાં છે. એ ભૂતકાળના અવશેષો જળવાઈ રહ્યા છે અને પૂર્વ કાળની બૌદ્ધ અને શ્રમણ સંસ્કૃતિને યાદ આપનાર સાચાદેવનું મનહર સ્થાન છે.

આ તળાબ ગામમાં સંઘ થોડા દિવસ રહ્યો. રહેવા યોગ્ય સ્થળનો આનંદપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો અને તળાબ નદીના જળમાં લોહોએ કલ્લોલ કર્યાં અને લાવુકો જરા દૂર શત્રુંજયા નદીની રેતીમાં આનંદ-સ્વપ્નો ભોગવી આવ્યા. આ તાલધ્વજ-ની ટેકરી પરથી જ્યારે ચારે તરફ અવલોકન કરવામાં આવે છે ત્યારે દૂર અને નજીકના દેખાવો બહુ આનંદપ્રદ અને હૃદયંગમ થાય છે. કાગણ માસમાં બહુ વનરાજી કે લીલોતરી તો દેખાતી નથી, કાઠિયાવાડનો એ પ્રદેશ ઉનાળામાં તદ્દન સુકો થઈ જાય છે, પણ જૂઠાં જૂઠાં ખેતરો અને વચ્ચેથી પસાર થતી શત્રુંજયા નદી અને દૂર દેખાતો હાથીના આકારનો આસમાની રંગથી ઘેરાયેલો શત્રુંજય પર્વત અને તેના પર અંબાડી જેવા દેખાતાં મંદિરોની હાર એક અલિનવ ચિત્ર પૂરું પાડે છે. શત્રુંજયની બે હારમાળા છે. એક ચોસુખજીની

ટુંકથી શરૂ થતી અને ખીણ મોટી ટુંકવાળી. આમાં ચોમખણવાળી હારમાળા તળાવની ટેકરી પરથી દેખાય છે અને ઉઘાડ હોય ત્યારે ખૂબ સરસ દેખાવ પૂરો પાડે છે. આ ગિરિ-રાજના દર્શન અને વચ્ચેના ખેતરોના ચિત્રવિચિત્ર આકારોની વચ્ચેથી પસાર થતો શત્રુજ્યાં નદીનો સર્પાકાર શ્વેત માર્ગ એક વાર નજરે ભોવાલાયક છે. તાલધ્વજગિરિ પર બે ઘડી બેસી શત્રુજ્યાંનું ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે અને મનુષ્ય જીવનની આખંડી અસ્થિરતા અને મમત્વની લઘુતા વિચારવા યોગ્ય છે.

તાલધ્વજગિરિની શુદ્ધિઓ પાછળ મોટો ઇતિહાસ છે. એ શુદ્ધિઓની વચ્ચે મોટો એક્સલમંડપ છે. ત્યાં વાળાઓનું રાજ્ય હતું. એ વાળાઓનો ઇતિહાસ સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિના ભોગનું અનેક ચિત્ર પૂરું પાડે છે. 'સૌરઠ કરો વિચાર, દો વાળામાં કયો સલો ? શીરનો સોંપણુહાર કે, આપણા હાર વખાણીએ.' આ સૌરાષ્ટ્રની રસધારનો ગ્રમખવાર આત્મભોગનો આખો બનાવ અહીં યાદ આવે છે. આ ટેકરી પર વસેલું નાનકડું ગામ અને મોટી ટેકરી પરના સાચાદેવ એ તાલધ્વજનો મહિમા છે અને એના દર્શન કરીને સંઘને ખૂબ આનંદ થયાનો ઉદ્ભવ છે. અહીં સંઘ થોડા દિવસ રોકાયો અને સ્વામીવાત્સલ્યનો લહાવો લીધો.

ત્યાંથી સંઘ ગિરનાર ગયો. નેમિનાથ મહારાજના આ તીર્થનો મહિમા તો બહુ જાણીતો છે. બર ઉનાળામાં પણ એની વનરાજી લીલીછમ હોય છે. એમાં બારે માસ નિઝરણું

વહેતાં રહે છે અને એની સુગંધી પવન લહરી રાત્રિ દિવસ આનંદ સાથે શાંતિ આપે છે. શત્રુંજયગિરિમાં લીલોતરી બહુ ચોથી છે, જ્યારે ગિરનાર તો લીલોતરીથી ભરેલો છે. સોરઠનો એ શિરતાજ પર્વત રા'ખેંગાર રાણકદેવીની ક્રીડાભૂમિ હતો. એની ઉપરના સહસ્રાશ્રવનનું વર્ણન દુર્ગમ છે. એમાં નેમિનાથ ભગવાનનું કૈવલ્યપ્રાપ્તિસ્થાન તો ખરેખર શાંતિપ્રદ છે અને એમાં જ્યાં નજર નાખીએ ત્યાં ઊંચીનીચી વૃક્ષ-હારાવલિ ખૂબ આકર્ષક રૂપમાં રજૂ થાય છે. ભર ઉનાળામાં એના શિખર પર મંદ શીતળ પવન વાય છે અને બપોરની ગરમી સાથે રાત્રિની ઠંડક પૂરતો બદલો આપી બાહ્ય શાંતિ એવી સુસિદ્ધ રીતે આપે છે કે-આત્મલક્ષી પ્રાણીને એ હૃદય સન્મુખ બનાવી દે છે.

એના મુખ્ય મંદિરની રચના, ખીજાં અનેક દેરાસરોના ઘાટ, અમીઝરા પાર્શ્વનાથના ભોંયરાની શાંતિ અને નેમ રાણુલની ગુફા સાથે જોડાયેલ અતિ મનનીય પ્રસંગ તો ખાસ આત્મલક્ષી બને છે, પણ જેઓએ શ્રી ચિદાનંદજી અને આનંદધનજી (કપૂરચંદ્રજી અને લાભાનંદજી) ની ધ્યાન કરવાની ગુફાના દર્શન કર્યા છે તેઓ આ સ્થાનની કુદરતી સુંદરતા અને ધ્યાન કરવા યોગ્ય વાતાવરણ શોધનારની આત્મલક્ષિતા માટે પ્રશંસાના ઉદ્દગાર કાઢ્યા વગર રહી શકે તેમ નથી. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ અહીં આવી ગયા એમ નથી, પણ ત્યાં ધ્યાનધારાએ રહી જીવનનો મોટો કાળ અહીં પસાર કર્યો એમ જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે ‘અબ હુમ અમર ભયે, ન મરેંગે’-ગાનારની આત્મવિભૂતિનો ખ્યાલ કરી શકીએ છીએ. બાકી તો આખો ડુંગર પવિત્રતાનો નમૂનો

છે, શાંતિનું ધામ છે, મનોમંથનની ભૂમિકા છે. આવા મનને મંથન પણ કરાવે અને શાંતિ પણ આપે એવી પરસ્પર વિરુદ્ધ છતાં આત્મલક્ષી ભૂમિકા લજ્જવનાર આ ગિરિરાજની ભૂમિમાં ખીમચંદલાઈનો સંઘ ઘણા દિવસ રહ્યો.

સંઘ ઘણી ધીમી કૂચ કરતો હતો. સં. ૧૮૬૩ ના ચૈત્ર વદનો એક પત્ર મળ્યો છે. તે ખંભાતવાળા પરતાપલાલ જોઈતા શાહના મુનીમ વખતચંદ ઝવેરચંદે પોતાના પુત્ર પર લખ્યો છે. તે પાલીતાણેથી પોતાના પુત્રને ખંભાત પત્ર લખે છે. તે પત્ર પરથી જણાય છે કે ચૈત્ર વદ સુધીમાં સંઘ કાઠિયાવાડમાં જ હતો અને બીજી વાત એ જણાય છે કે પ્રતિષ્ઠા ઘણી સારી થઈ હતી અને ત્રીજી વાત એ જણાય છે કે સંઘને મુંબઈ પહોંચતા લગભગ સાડાચાર માસ થયા હતા.^૧

૧ આ પત્ર ઘણી રીતે ઉપયોગી જણાય છે. શેઠ પરતાપરાવ જોઈતા શાહ ખીમચંદ શેઠના મામા થતા હતા. તેઓ ખંભાતના રહેવાસી અને મુંબઈના વેપારી હતા. તેમણે મોતીશાહની ટુંકમાં એમુખજીના દેરાસર(નં. ૪)ની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. તેમના મુનીમે પોતાના પુત્ર પર લખેલ આ પત્ર છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—(પત્ર અસલ પ્રમાણે જ ફેરફાર વગર આપ્યો છે.)

“ સ્વરતાનશ્રી ખંભાત બંદરે પૂજારાધે સરવે ઉપમા જોગ શા. શ્રી પા શા. ભાઈ નાણાચંદ વખતચંદ ત...સાય સરવેની ચરણના શ્રી પાલીતાણેથી લી. શા. વખતચંદ ઝવેરચંદ તથા ખીમચંદ સાય સરવેના ધણા જુહાર ત્રાયજો. જત અહીં ખેમકુશળીના કાગળ મુદત આવા નથી તે સંભારી લખજો. કાગળ આવાથી જેમ જીવને મલા જેટલો દરખ સંતોષ હિવજો. બીજું શ્રી પાલીતાણા આપણા ગામના

આ પત્ર પાલીતાણેથી લખેલો છે, તે ધ્યાનમાં રહે. આ ઉપરથી પિતા પુત્ર ઉપર કેવા કાગળ લખતા હશે તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવે છે. પુત્રરાધે લખવાનો રિવાજ જ પડી ગયો જણાય છે. ગમે તેની પર તે રીતે લખવાની રીત જણાય છે, નહિ તો પિતા પુત્રને પૂજ્ય કે આરાધ્ય લખે નહિ. સંઘ ગિરનારથી સોમનાથ પાટણ ગયો. ત્યાં ચંદ્રપ્રભુના દર્શન-પૂજ થયા. ત્યાંથી સંઘ ચોરવાડ, માંગરોળ થઈ પગ રસ્તે ગુજરાત ગયો એવી નોંધ જણાય છે. ચોરવાડ, માંગરોળથી ગુજરાતનો રસ્તો હોઈ શકે નહિ, તો તો પાછા ઉત્તરમાં આવવું પડે અને કદાચ ઘોલેરાને રસ્તે સંઘ ખંભાત ગયો હોય એમ અને, એમ તો ઘણા લાંબો રસ્તો થઈ જાય. કદાચ માંગરોળથી સંઘ વહાણમાં ખંભાત ગયો હોય, પણ તેવી નોંધ મળતી

સરવ સંઘ આવા પણ ભાઈજી તમે આવા નહી તે શું. કેમ જે જોવાની રીત સારી બની હતી પણ ભાઈશ્રી તમે આવા નહ તે શું. ખીજું શેઠજી પરતાપલાલના દેરા મધે આપણા પરતમાજી ૨) લખતે આપણા નામની કરીને બેસારી છે તે જાણજો. ખીજું શેઠજી ખીમચંદ સોતીચંદ શ્રી સંગ લખતે શ્રી ગરનારજીની જાતરા કરી તાંથી ખંભાત ભણી આવવાના વિચાર છે તે સંઘ મધે આપણા શેઠ વમળચંદ પરતાપલાલ તહેમની માતાજી કવલીયા તથા સાચ સરવે ખંભાત આવશે તેની તમે સારી ખરદાશ રાખજો ભુલશે નહ તે ભાઈજી તમને કેવું પડે તેવું નથી...સંવત ૧૮૯૩ ના ચર્ધતર વદ...લી. ભાઈ ખીમચંદ વખતચંદના જુહાર વાંચજો.

કાગળનો નીચે-ચળરખીના છેડા પર—

“ પુત્રરાધે. શ્રી પા. શા. નાણાચંદ વખતચંદ કાગળ ખંભાતના છે. ઠા. જીરાલાપાડામાં.

નથી. ગમે તેમ પણ પ્રતિષ્ઠા પૂરી થયા પછી અને કાઠિયાવાડમાં તળાબ, ગિરનાર, સોમનાથપાટણ તો સંઘ ગયો અને કુલ ત્રણથી ચાર મહિને મુંબઈ પહોંચ્યો એમ જણાય છે. ઉપરનો પત્ર બરોબર વાંચતાં સંઘ ખંભાત જવાની શક્યતા જ જણાય છે. મારા મતે તો સંઘ સોમનાથપાટણ ગયા પછી ત્યાંથી કે માંગરોળથી વહાણમાર્ગે મુંબઈ ગયો જણાય છે. વધારે શોધ-ખોળ થયે આ બાબત પર પ્રકાશ પડવા સંભવ છે.

સંઘ પાછો ફરે ત્યારે માણસો દિવસાનુદિવસ ઘટતા જાય છે. આ પ્રમાણે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું કામ પરવારી રંગે-ચંગે સંઘ મુંબઈ પહોંચ્યો.

આ આખી વ્યવસ્થામાં અનેક માણસોએ સેવાના હાવા લીધા, જેણે જે પ્રકારની બની તે પ્રકારની સેવા કરી. કોઈએ જમાડીને, હાવા લીધા, કોઈએ તજવીજ રાખીને, કોઈએ પાણી પાઇને, કોઈએ ભાતું આપીને, કોઈએ રસ્તાની સફાઈ રખાવીને, કોઈએ ઔષધ કરીને અને કોઈએ ચોક્કી કરીને—બને તે રીતે સેવા કરી. આખા સંઘમાં મહોત્સવ દરમ્યાન અને ત્યાર પછી તંદુરસ્તી સારી રીતે જળવાણી અને શેઠીઆઓની ઉદારતાથી, સ્થાનિક ભકિતથી અને સેવાલાવની કલ્યાણકારી ભાવનાથી સંઘનું કામ રંગેચંગે પતી ગયું. આ પ્રસંગે પાટીતાણના ઠાકોર પ્રતાપસિંહ હતા. તેમણે પણ સારી મદદ આપી હતી. દરેક પ્રસંગે મંડપમાં તેઓ હાજરી આપતા હતા. તેઓ અને જૈનો વચ્ચે કોઈ બાતનું તે વખતે વૈમતર્ય ન હોતું. પોતાને આંગણે આવો મહોત્સવ થાય

અને પોતાની પ્રજાના લોકો સારી રીતે રળે, તેમને નોકરી અને કામ મળે એમાં એ ઠાકોર ગૌરવ માનતા હતા અને શેઠીઆઓ પણ એવા પ્રભાવશાળી તથા સમયજ્ઞ હતા કે તેઓ ઠાકોરનું માન રાખતા અને છતાં પોતાનું ગૌરવ બરાબર જાળવતા. શેઠ હેમાલાઈને બારણે આ ઠાકોર આંટા પણ ખાતા અને હેમાલાઈ શેઠ એમને જાડેર પ્રસંગે ગાદી તકીઆનું સન્માન પણ કરતા. અરસ્પરસ ભક્તિ અને પ્રેમ હોઈ વિવેક જાળવાતો અને વગર કચવાટે આનંદ-પ્રેમથી કામ લેવાની પદ્ધતિનો સ્વીકાર થયેલો હોઈ વાણીઆની રીતે તે યુગમાં કામ લેવામાં આવતું.

લોકોની-સંઘાળુઓની સગવડ જાળવવા માટે ખાસ ચીવટ રાખવામાં આવી હતી. એ વાત એકલા નસીબ-કર્મને આધીન છોડી દેવામાં આવી નહોતી. ઝીણી ઝીણી તંદુરસ્તીની જાળવવામાં ચીવટ રાખનારા માણસો સંઘમાં હતા અને તેઓ વ્યાધિ થાય ત્યાર પછી તેને સુધારવાની જાળવ કરતાં વ્યાધિ જ ન થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં વધારે કુશળ હતા અને આટલા હજારો લાખો માણસો એકઠા થવા છતાં કોઈ જાતનો રોગચાળો કે ઉપાધિ ન થયા તે સખ્ત ચીવટનું પરિણામ ગણી શકાય. પ્રાચીન વિચાર પ્રમાણે મુહૂર્તશુદ્ધિ અને ક્રિયા કરનાર-કરાવનારની વિશુદ્ધિ ઉપર આ વાતનો આધાર રહે છે એમ કહેવાયું અને એ વાતમાં કોઈને વાંધો ન હોય, પણ એ વાત માત્ર કર્મોધીન પર છોડવામાં નહોતી આવી એ ખતાવવાનો અત્ર પ્રયત્ન છે. ક્રિયાની વિશુદ્ધિ પર ઉપદ્રવની ગેરહાજરીનો આધાર હોય તો પણ એમાં મનુષ્ય પુરુષાર્થનો સહકાર તો

જરૂર જોઈએ, કારણ પંચ સમવાયી કારણોમાં માનનાર જૈન સિદ્ધાંત કર્મ જેટલું જ પ્રાધાન્ય પુરુષાર્થને આપે છે.

આ રીતે લોકો પોતપોતાને સ્થાનકે ગયા અને સંઘની ભક્તિ પૂરી થઈ. શેઠીઆઓ પોતપોતાને ગામે પહોંચી ગયા. શેઠ મોતીશાહ સ્વર્ગગમન કરી ગયા હતા, છતાં ભોળા શેઠ ખીમચંદભાઈએ યોગ્ય સલાહકાર અને સહાયકારના સહકારથી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ આ રીતે ઊજવ્યો અને શેઠ મોતીશાહની ભાવના સફળ કરી અને યશકીર્તિમાં વધારો કર્યો.

અહીં શેઠ મોતીચંદ અમીચંદનું અથવા મોતીશાહ શેઠનું ચરિત્ર પૂરું થાય છે. પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તો એમણે આદરેલો હતો અને એની આખી યોજના પોતાની હયાતીમાં તૈયાર કરી હતી, પણ સં. ૧૮૬૨ ના ભાદરવા શુદ્ધ એકમે તેમનું શરીર પડી જતાં એમનું અવશેષ કાર્ય એમની યોજના પ્રમાણે શેઠ ખીમચંદભાઈએ એમની ગોઠવણો અનુસાર પૂરું કર્યું હતું અને તેમાં તેમને યોગ્ય સહાયક અને સલાહકારો મળી ગયા હતા. તે ઉપરાંત એ સર્વ કાર્ય મહુર્મ શેઠશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછીના એક વર્ષની અંદરના ભાગમાં બની ગયું, તેથી એને મોતીશાહ શેઠનું કાર્ય જ ગણી શકાય અને તેથી તે બાબત મોતીશાહ શેઠના જીવનચરિત્રમાં દાખલ કરવામાં ન આવે તો ચરિત્ર અધૂરું રહી ગયું ગણાય. આથી આ પ્રકરણના છેડા સાથે મોતીશાહ શેઠનું ચરિત્ર પૂરું થાય છે.

અત્યાર સુધી વ્યાપારની સાહસિકતા, નસીબનો સુયોગ અને ધર્મભાવનાની પ્રચુરતાની વાતો થઈ, વાંચતાં અતિ આનંદ

થાય અને ધર્મપ્રેમવાળાને દષ્ટાંત મળે તેવી સુંદર હકીકતો પ્રાપ્ત થઈ શકી તે રજૂ કરવામાં આવી અને કોઈ કોઈ પ્રસંગે સહજ વર્ણનો પણ કરવાની તક હાથ ધરવામાં આવી. એમ લાગે છે કે-આ પ્રતિષ્ઠા પછીની પણ જરૂરી હકીકત શેઠ ખીમચંદલાઈના જીવન વ્યવસાય અંગે પ્રાપ્ત થઈ શકી છે તેનું જરા ઉપરચોટીઆ નજરે સિંહાવલોકન કરી જઈએ. એમાં કેટલીક ખેદ કરાવે તેવી હકીકત પણ આવે છે, પણ તેની ઉપયુક્તતા છે તેથી હવે એ પ્રસંગો પણ જોઈ વિચારી જઈએ.

પ્રતિષ્ઠા પછીનું કાંઈક.

આવી રીતે અંજનશલાકા અને ગિંબપ્રવેશ મહોત્સવનું કાર્ય પતી ગયું, સંઘ વિસર્જન થયો અને લોકો પાછા દુનિયાની અરધદૃમાળમાં પડી ગયા.

છતાં પાલીતાણે ડુંગર પર કામ તો ચાલ્યા ક્યું. કોઈ જગ્યાએ આરસ બાંધવાનું અને કોઈ જગ્યાએ ગઠ બાંધવાનું, કોઈ ધોળવાનું અને કોઈ ધોવાનું અને એવા એવા પરચુરણ કામો સંવત ૧૮૬૮ સુધી ચાલ્યા કર્યાં. એ ઉપરાંત ચારે બાજુની ભમતીઓની દેરી પૈકી કેટલીકની પ્રતિષ્ઠા તો મુખ્ય મંદિરની સાથે થઈ, પણ ત્યારપછી આ દેરીઓની પ્રતિષ્ઠા થયા કરી. આ દેરીઓમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવનારનાં નામ અને પ્રતિષ્ઠાની તારિખો વિગેરેની વિગતો પરિશિષ્ટમાં સંગ્રહી રાખ્યા છે.

આ ઉપરાંત જે મોટા કોઠા કરાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં સ્થાપન નહિ કરેલાં સેંકડો ગિંબો રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારપછી જેને મોતીશાહની ટુંકમાં પ્રતિષ્ઠા કરવી હોય તેને અથવા બહાર લઈ જનારને નજીવી રકમ ‘નકરા’ તરીકે લઈ એ પ્રતિમાઓ આપવામાં આવતા હતા.

પ્રતિમાઓ ત્યારપછી ટુંકમાં અને અન્યત્ર બિરાજમાન થયા છે. આ સાથે આપેલા પરિશિષ્ટ પરથી જોઈ શકાશે કે આ બન્ને કોઠામાં હજુ પણ ૩૨ અને ૬૮ પ્રતિમાઓ છે, પણ એ પ્રતિમાઓ ઘણી મોટી સંખ્યામાં પ્રતિષ્ઠા વખતે ત્યાં હતી એ પ્રસિદ્ધ વાત છે. અત્યારે મોતીશાહ શેઠની ટુંકમાં અને ભમતીમાં દેરાસરામાં થઈને કુલ ૧૭૨૮ જિનજિંબો છે તેમાં ૧૬૩૪ આરસનાં છે, ૮૬ ધાતુનાં છે અને ૮ ચાંદીનાં છે. એ સર્વ હકીકત સદર પરિશિષ્ટમાં આપેલ વિગત પરથી જોઈ શકાશે.

અહીં શેઠ ખીમચંદલાઈ સંબંધી થોડી હકીકત જણાવીએ. પ્રતિષ્ઠા કરીને પાછા મુંબઈ આવતાં વૈશાખ માસ થઈ ગયો (સં. ૧૮૯૩) ત્યાર પછી તેમણે વહીવટ શરૂ કર્યો. તેમના હાથમાં સં. ૧૮૯૨ ના ભાદરવા શુદ્ધ એકમે વહીવટ આવ્યો. તે રીતે જોતાં તેમણે સોળ વર્ષ વહીવટ કર્યો. એમનું ધ્યાન વેપારમાં બહુ ન હોતું. તેઓ સ્વભાવના ભોળા હતા અને તેમના ભોળપણનો લાભ ખીજા ધુતારા લોકો બહુ લેતા રહ્યા. તેઓ પૂજલક્ષ્મીમાં ખૂબ રસ લેતા, પણ વ્યાપાર માટે જે કુનેહ, અગમચેતી અને આવડત જોઈએ તેનો તેમનામાં અદ્વિતીય હતો અને મોટા પાયા ઉપર પરદેશનો વેપાર ખેડવામાં તો બહુ સાવધાન રહેવું પડે, નહિતો માર ખાઈ જતાં વાર ન લાગે.

ખીમચંદલાઈ શરીરે ગોરવણુંના હતા. એમનું શરીર પડછંદાદાર હતું, પણ એમનો ફ્રોટો જોતાં એમનામાં ઊંડાણ કરતાં ભોળપણ જરૂર તરી આવે છે. તેઓ માથા પર પારસી ઘાટની પાઘડી પહેરતા હતા જ્યારે મોતીશાહ શેઠ સુરતી

પાઘડી પહેરતા હતા. તેમના ભોળપણની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસ કરનાર એમના હિતસ્વીઓએ એમને કુલ વહીવટ સંકેતી લઈ વ્યાજ પર નિભાવ કરવા સલાહ આપી, પણ આ સલાહ તેમને રુચી નહિ અને વેપારમાં તેમણે ઝુકાવ્યું. તે વખતે તેમની આસપાસ તેમના ભોળપણનો લાભ લેનાર સ્વાર્થીઓનું એક ટોળું જામી ગયું અને ધીમે ધીમે તેમના પિતાના સ્નેહીઓ ઓસરવા લાગ્યા અને ખીમચંદલાઈ શેઠ મતલબખીઓના પંજમાં વધારે ને વધારે જતા ચાલ્યા. એક તો પોતામાં સાદી સમજણ અને ઊંડાણનો અભાવ અને ખીણ બાળુ આખું વાતાવરણ સ્વાર્થીમંડળનું હોય ત્યાં પછી ઉત્તરોત્તર પગથીયાં ઊતરવાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એમાં નવાઈ નથી અને શેઠ ખીમચંદલાઈના સંબંધમાં તેમજ બન્યું. તેઓએ વેપાર વધારવા માંડ્યો, પણ સાથે અફીણના તેજ મંદીના સદ્દામાં પડી ગયા. શેઠ મોતીશાહે આખી જિંદગીમાં સદ્દો કર્યો નહોતો. તેમનો વ્યાપાર તૈયાર અફીણની ખરીદી, ચીનની ચડતર અને ત્યાંથી આવતા માલનું વેચાણ અને સાથે વહાણવટાનો નૂરનો ધંધો હતો, ત્યારે ખીમચંદ શેઠ અફીણના સદ્દામાં પડી ગયા. તે વખતે મુંબઈ અને ઇંદોરમાં અફીણનો સદ્દો ધણે ચાલતો હતો. અફીણની એક પેટીની કિંમત ૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦ સુધી થાય, પણ તેમાં દરરોજ સો બસો અને કોઈવાર હજારપાંચસોની વધઘટ થયા કરતી હતી અને એક વાર માણસ વાચદાના વેપારમાં પડે ત્યાર પછી તેની સ્થિતિ શી થાય તે તો આપણા દરરોજના અનુભવ અને અવલોકનનો વિષય છે.

આ સદાના વેપાર ઉપરાંત તૈયાર માલનો વેપાર કરવામાં ખીમચંદ શેઠ જખરી થાય ખાઈ ગયા. એક તો ગળ ઉપરાંત તૈયાર અડીણુ લઈ ચીન ચઢાવવા માંડ્યું, પણ તેની સાથે ચીનના પોતાના મોતીશાહ શેઠના વખતના વિશ્વાસુ આડતીઆ હતા તેને મૂકી દઈને નવી નવી આડતો કરવા માંડી. તેમાં ઘણા લુચ્ચા આડતીઆ મળી ગયા. એક કોકણી મુસલમાન જે અસલ ખટલરનું કામ કરતો હતો તે બોલવામાં ઘણો મીઠો હતો. એણે અડીણુની પેટી તો શું પણ અડીણુની ગોટી પણ નજરે જોયેલી નહિ, તેની ઉપર આડતીઆ તરીકે ૨૦૦ માળવી અડીણુની અને ૨૦૦ ખંગાળી અડીણુની એમ કુલ ૪૦૦ પેટી એકીસાથે ખીમચંદ શેઠે મોકલી આપી. ચીનના શેઠના જૂના આડતીઆઓ તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. આટલું મોટું ચઢાણ (Consignment) મોતીશાહ શેઠે પોતાની આખી જિંદગીમાં એકી સાથે કરેલું નહિ. એક જ વહાણમાં આવડો મોટો સંખ્યાનો મૂલ્યવાન માલ આવી પડેલો જોઈ ચીનાઓ તો દિહ્મૂઠ થઈ ગયા. પેલા કોકણી મુસલમાને આ આખા માલની ચઢતરનું શું કયું તેનો છેવટે પત્તો જ લાગ્યો નહિ, એક પાછ પણ ખીમચંદ શેઠના ઘર લેગી થઈ નહિ અને આ એક જ વેપારમાં લગભગ દશ લાખ રૂપીઆની નુકસાની થઈ.

આના સંબંધમાં ખીજી વાત એવી છે કે-આ ખીન-અનુભવી આડતીઆ માટે અનેક જાતની ચેતવણી મળ્યા છતાં અને દરેક ચડતરમાં નુકસાની થવા છતાં શેઠે કામ ચાલુ રાખ્યું અને આડત હુકસાઈની મોટી આવક છતાં એ કોકણી મુસલમાનમાં ખીમચંદભાઈની ઘણી મોટી રકમ રહી ગઈ અને

તેમાંથી એક પાઈ પણ પતી નહિ. આ હકીકત ગમે તે આકારમાં બની હોય, પણ એક વાત તો એમાંથી નીતરી આવે છે કે શક્તિ વગર મોટો વેપાર જોડવામાં આવે તો ઘણીવાર લેવાને બદલે દેવા થઈ પડે છે. અને છતાં તૈયાર માલના વેપારમાં માણસના ઘરબારને ઝોસરી ચાલ્યા જતા નથી, તેની સાથે વાયદાનો-સદ્દાનો કે તેજ-મંદીનો વેપાર શરૂ થઈ જાય ત્યારે પછી હિસાબ રહેતો નથી, તેમાં માલના રૂપિયા તોળવા પડતા ન હોવાથી પોતાનું ગળું કેટલું છે તેનો ખ્યાલ રહેતો નથી અને વધારે પડતો વેપાર થઈ જાય છે અને પછી જ્યારે કોઈ આકસ્માતિક કારણે બજાર ઊલટો જાય છે ત્યારે અણધારી નુકસાની આવી પડે છે. માત્ર તૈયારનો વેપાર હોય તો સાવધાન માણસ પણ નુકસાન કરે ખરો, પણ તેમાં એની આળસ પર વાત આવતી નથી, પણ એમાં સદ્દા કે તેજ-મંદીનો વાત આવે ત્યારે મર્યાદા રહેતી નથી, હિસાબ રહેતો નથી અને અણધાર્યા સંયોગોમાં આળસુ શુભાવવાનો પ્રસંગ આવે છે. શેઠ ખીમચંદભાઈના સંબંધમાં આવું કાંઈક બન્યું. શેઠ મોતીશાહના વીલ પ્રમાણે શેઠ ખીમચંદભાઈના સલાહકારો નીમાયા હતા. તેની સલાહ છોડી દીધી, અમરચંદ હમણી વિગેરે સલાહકારો સાથેનો સંબંધ ખતમ કર્યો અને મોટા વ્યાપારી પારસી સલાહકારોને ત્યાં જવું આવવું બંધ કરી દીધું. પરિણામે ખીમચંદ શેઠની આસપાસ ખટપટી સ્વાર્થીઓનું મંડળ જામતું અને વધતું અને તેમણે ખીમચંદ શેઠની જલમનસાઈ અને

લાલ લીધો. તેજી-મંદીમાં જોટ આવી, ચીનના આડતીઆઓએ પૈસા દબાવી દીધા અને ચારે તરફથી જોટ આવવા માંડી.

ચીનના વેપારમાં શેઠ જમશેદજી જીજીભાઈ મુખ્ય હતા. તેઓ પોતાની આડતનું કામ એક જ ચીનાઈ પેઢીને આપતા હતા અને તે ચીનો વેપારી વખત જોઈ જમશેદજીનો માલ વેચી મોટો નફો કરતો હતો અને મોતીશાહની પણ એ જ પદ્ધતિ હતી. તેઓએ આખરૂદાર ઈમાનદાર બે આડતીઆ ચીનમાં રાખ્યા હતા. શેઠ ખીમચંદભાઈના હાથમાં વહીવટ આવ્યો ત્યારે થોડો વખત તો કામ મોતીશાહ શેઠની દોરેલી લાઈન પર ચાલ્યું, પણ પછી વેપાર ઘણો વધારવા માંડ્યો અને સાથે નવા નવા આડતીઆ કરવા માંડ્યા. આમાં બેવડું તેવડું નુકસાન થયું. માલ વહેંચાઈ જવાથી એ આડતીઆ આ જ અંદર અંદર હરીફાઈ કરવા લાગ્યા અને એક ખીજની સામે બજાર તોડવા લાગ્યા અને માલ ઘણે ઘરે થાય ત્યારે બજાર તૂટી જાય તેમાં નવાઈ નથી. એ ઉપરાંત આડતીઆઓ અપ્રમાણિક હોય ત્યારે ખીજને નામે લાગ કરીને પોતે જ માલ ખરીદી લે અને વેપારનો કસ શેઠને ન આપતાં એમાં પણ પોતાનો લાભ જુએ. આવી રીતે આડતના વેપારમાં જ્યારે અપ્રમાણિકપણું લગે ત્યારે માલધણીને મોટું નુકસાન થાય અને ઘરમાં ચોરી થાય ત્યારે જયવારો ચાલ્યો જાય. ખીમચંદભાઈના હાથમાં વહીવટ આવ્યો ત્યારે તેમની વય ૩૨ વર્ષની હતી, પણ મોતીશાહ શેઠની હયાતીમાં તેમણે વેપાર ઉપર ધ્યાન આપેલું નહિ અને વેપારની ચાવીઓ મોતીશાહ શેઠ પાસે બેસી કે સાથે કામ કરી સમજેલ નહિ

અને આજસમાં સમય વ્યતીત કર્યો તેના પરિણામે આ બીનઅનુભવી યુવાનના હાથમાં મોટો વહીવટ આવ્યો ત્યારે તે ચલાવવા માટેની તેમની કાંઈ જાતની તૈયારી નહોતી અને જેમ જેમ વિશુદ્ધ સલાહકાર મંડળ ઓસરતું ગયું તેમ તેમ તેમની શક્તિમાં મંદતા આવતી ગઈ અને વિશિષ્ટ આરિત્રબળનું કે સ્વતંત્ર વિચારણાશક્તિનું પીઠબળ ન હોવાને કારણે સમતોલપણું ગુમાવી બેઠા અને આખરે દરેક વેપારમાં ઉત્તરોત્તર નુકસાની થવા માંડી.

વેપારમાં એક એવો નિયમ છે કે ‘હાર્યો જુગારી બમણું રમે.’ તેનાં મનમાં હમેશાં એમ રહે છે કે—આ વેપારમાં આવખતે ખોટ કરી તો તે જ વેપારમાં આવતે વખતે તે વાળી લઈશ. તેમાં પણ વાચદાના વેપારમાં થતે નુકશાને ‘રાશ’ કરવાનું મન થાય છે અને રાશના દોરડા થઈ જાય છે અને ઘણીવાર તે ગળામાં આવી પડે છે. આશા ઉપર જીવન છે, પણ દરેક પાસા સીધા પડતા નથી અને જ્યાં બજારમાં દર રોજ સેંકડાઓના ફેરફાર થતા હોય અને ભાવ માલની છત અને તેના ખપ ઉપરાંત લોકની મનોવૃત્તિ પર આધાર રાખતા હોય ત્યાં ઉત્તરોત્તર નુકસાન થાય તો તેમાં નવાઈ નથી. એમાં પણ જ્યારે મૂળ ધણીની ગણતરી સામાન્ય હોય, અનુભવ અધૂરો હોય, સલાહકાર સ્વાર્થી હોય અને નસીબનો પાસો ઊલટો હોય ત્યારે દરેક વેપારમાં પગ પાછા પડે છે અને ક્ષય રોગની અસર લાગી જાય છે. એમાં સર્વનાશ થતાં તો વખત લાગે છે, પણ એની શરૂઆત ધીમી પણ મક્કમ હોય છે. એ જે બેઠા-બેઠી વિચારી શકે તે કદાચ દુર્યોગથી બચે છે.

ખાકી તો એક વાર ચોટ થવા માંડે એટલે પગથીઆં ઊતરવાના જ હોય છે અને છેલ્લા પગથીઆ પર પહોંચતાં વખત લાગે, પણ એ માર્ગ વિચારક આગળથી જોઈ શકે છે.

આ તો જરા વેપારની ચર્ચામાં ઊતરી ગયા. શેઠ ખીમચંદલાઈ વેપારમાં પાછા પડતા ગયા, આડતીઆમાં રકમો દળાઈ ગઈ, વાયદાના વેપારમાં અનેકવાર મોટી નુકસાની આવી અને તેને હાનિ થતી ચાલી, છતાં પેઢી સદ્દર હતી, આખર મોટી હતી અને નામના ઘણી જળરી હતી. એ સર્વ છતાં સોળ વર્ષ પછી સં. ૧૯૦૮ ના શ્રાવણ વદ ૧ રવિવારને રોજ પેઢી બંધ થઈ, નાદારી જાહેર થઈ અને આ રીતે એક મોટી પેઢીનો વહીવટ સુકાઈ ગયો. આખો વહીવટ લેવડદેવડ સાથે કોરટને સોંપાઈ ગયો.

જ્યારે ખીમચંદલાઈ શેઠને પોતાની મિલકતની વિગત કોરટમાં રજુ કરવા જવાનું થયું, ત્યારે પણ એના ખોટા સલાહકારોએ અમુક મિલકત કોર્ટથી-લેણદારોથી છુપાવવા સલાહ આપી. પણ અંતે ખીમચંદલાઈ ખાનદાનના પુત્ર હતા, ધર્મ-લાવનાવાળા હતા અને સાથે ભદ્રક પરિણામી સોળા પણ હતા. તેથી એમ કહેવાય છે કે એમણે નામદાર કોરટના જજ પાસે પોતાની આખી મિલકત દોકડા પૈઠ સાથે જરા પણ છુપાવ્યા સિવાય અંતે દીધી અને એના સલાહકારોનાં સુખ વિલખાં થઈ ગયાં; વળી એમ પણ કહેવાય છે કે તેઓ પોતાની કુલ મિલકતની વિગત લખાવી કોરટના દરવાજામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી ચાલી ચલવીને જાતે પાછા કોરટમાં ગયા અને નામદાર જજને જણાવ્યું કે તેમના કાનમાં નીલમ હીરા મોતીની એક

મૂલ્યવાન વાળી હતી જે લખાવવી ભૂલી ગયા હતા. એ વાળી તે વખતે તેઓના કાન પર જ હતી. તેમણે માફી માગતાં આ વાતની જાહેરાત કરી તેની અસર કોર્ટ પર પણ ઘણી થઈ હતી અને ત્યાર પછી જે જે લેણદારો સાથે પતાવટ થઈ ત્યારે તેમની અસલ ગર્ભશ્રીમંતાઈની સ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખી લેણદારોની સંમતિથી તેમને કોર્ટનું ઘર અને લાયખદારની વાડી બહારનો બંગલો રહેવા અને ભરણપોષણ માટે રાખવા દીધો હતો. કોર્ટે પણ એમની સત્યપ્રિયતા અને ખાનદાનીની ખુબ કરી એમ કરવાની સૂચના આપી હતી અને લેણદારો સંમત થતાં તેમ કરવા સંમતિ આપી હતી.

આ રીતે હાથીની અંગાડી પર બેસનાર અને હજારોનું દાન કરનાર સોળ વર્ષના વડીલને અંતે વેપાર-ધંધા વગરના થઈ ગયા અને હતાશ જીવન ગાળનાર બની ગયા. તેમની ખાનદાની તો આજે પણ વખણાય છે. તેઓની ભલમનસાઈનો ગેરલાભ લેનાર દુર્ગનો તુરત જ ઓસરી જવા લાગ્યા. શેઠ મોતીશાહના પિતાનું મરણ થયા પછી સંવત ૧૮૫૫ થી તે સં. ૧૮૬૨ સુધીમાં તેમની ઉત્તરોત્તર આરી સ્થિતિ જ રહી અને દિવસાનુદિવસ તેમનો સિતારો ચઢતો જ રહ્યો ત્યારે ખીમચંદ શેઠને એક સવમાં બે સવ બેવાનો પ્રસંગ આવ્યો. એમાં વ્યાપારી શિક્ષણની અવપતા અને અતિ વ્યવસાયી મોતીશાહ શેઠની અનેકવિધ ડોકાણોને પરિણામે ઘરની બાબતની બેપરવાઈ પણ કારણ હતાં. ઘણી વાર બહુ મોટા માણસનાં નજીરાં ધવું એ પણ એક બાતનો ઘાપ જ છે. અતિવ્યવસાયી

અને આખા ગામના પંચાતીઆ માણસો ઘણી વખત પોતાના ઘરની બાબતમાં બહુ બેદરકાર હોય છે. તેમને ઘરના માણસો સાથે બેસી પોતાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવાનો અને આદર્શો સમજાવવાનો વખત જ મળતો નથી. પરિણામે જે સંસ્કાર ખાનદાન કુટુંબના માણસોમાં પડવા ભેઠાંયે તે સંતતિમાં પડતા નથી અને પાનકુલમાં ઉછરેલ સંતતિમાં જીવનના વિકટ પ્રસંગોનો સામનો કરવાનું સામર્થ્ય આવતું નથી. અતિ વ્યવસાયી જીવનની આ મર્યાદાઓ છે અને ખૂબ ચીવટ રાખવામાં આવે તો જ તેના પ્રતિકારની શક્યતા છે, નહિ તો ‘દીવા પછવાડે અંધારા’ની કહેવતની યુક્તતા અનેક વાર ભેવામાં આવે છે. શેઠ ખીમચંદલાઈમાં ધર્મભાવનાના સંસ્કાર તો બરાબર પડ્યા હતા અને તેમની સેવાભક્તિ તો આદર્શ ગણાતી હતી. માત્ર માણસોને યોગબવાની અશક્તિ અને ભોળપણનો ગેરલાભ લેવાની અન્યની વૃત્તિના ભોગ બનવાની તેમની વલણને બાદ કરોયે તો તેઓની દાનવૃત્તિ અને ઉદારતા આદર્શ ગણાય. તેમણે ખર્ચ કરવામાં પાછું વાળીને ભેયું નથી કે સંકેત કર્યો નથી. તેઓએ સંઘસેવા કરવામાં મણા રાખી નથી અને તેમણે પિતાના વચનને શિરસાવંધ માની તેમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે તનતોડ મહેનત કરી છે.

આ રીતે શેઠ ખીમચંદલાઈનો વહીવટ સં. ૧૯૦૮ ના શ્રાવણ વદ ૧ રવિવારે બંધ થયો. કેટલાક આબરુદાર માણસોને વચ્ચે નાખી તેમનો વહીવટ તેમને સોંપવામાં આવ્યો. તેઓએ લેણું વસુલ કરી માલ વેચી નાખ્યો અને સં. ૧૯૧૦ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૧૫ સાડાબાર ટકાની પહેલી વહેંચણી લેણુદારોને

આપી અને બીજો હક્કો જા દક્રનો સં: ૧૯૧૧ નાં વૈશાખ
શુદ્ધ ૩ ને રાજ આપ્યો આ રીતે લેણદારને ૨૦ ટકા એટલે
એક પંચમાંશ રકમ મળી અને નામવંર પેઢીનો આ પ્રમાણે
અંત આવ્યો. આ પ્રમાણે પતાવણી થયા છતાં તેમની સંતામણી
ચાલુ રહી. જે નાનજી જેકરણને તેમના પિતા મહાન્ સ્થાને
લાંબ્યા હતા તેના દીકરા મકનજી નાનજીએ રૂ. ૨૧૦૦૦ માટે
તેમના પર જમી આણી; લાયખલાંનો ખંડો જમીમાં લીધો
અને અંતે કુલ રકમ લીધી ત્યારે જ શેઠનો સગડ મૂક્યો.
આમાં કાંઈ બચેલે ઘરેણુંગાંડું હતું તે પણ ગણાસ થઈ ગયું.

ખીમચંદ શેઠ પાછળની જિંદગીમાં ઘણા દુઃખી થયા.
તેમને ભરણપોષણ માટે તો ભાડાની ઉપજ રહી, પણ દુઃખ
અને ચિંતાથી તેમણે શરીર ઘસાતું ગયું, તેમની આંખોતુ
તેજ ઊડી ગયું અને છેવટના કેટલાંક વર્ષ અંધાપામાં
ગાળ્યાં. આખરે સં. ૧૯૨૫ ના શ્રાવણ વદ ૧૦ (બુધવાર)
ને રાજ ૬૫ વર્ષની ઉંમરે તેમણે જીવન છોડ્યું. આ રીતે
મુંખ-દુઃખમિશ્ર જીવનનો અંત આવ્યો. જીવનની શરૂ-
આતમાં દુઃખ હોય અને પાછળની ભાગમાં સુખ થાય
એવા પ્રકારની બેસાતી જિંદગી જીવવામાં વાંધો નથી આવતો,
બલકે મજા આવે છે; પણ સારી અવસ્થામાં અને ગર્ભ-
શ્રીમંતાઈમાં ઉછરેલને પછવાડે દુઃખ જોવાનો વખત આવે
ત્યારે બહુ દુઃખ થાય છે. અનેક પ્રકારના આહુદ્દોહદ્દ થાય
છે અને સારા વખતની સાહ્યગીના ઘચરકા આવ્યા કરે
છે. એવા પ્રકારના જીવનની પાછળ ધર્મભાવના હોય, કર્મના
સિદ્ધાંત પર વિશ્વાસ હોય, અનુકૂળતાના વખતમાં કર્મો ભોગવાઈ

જાય તે ઈચ્છવા યોગ્ય છે એવો આત્મવિશ્વાસ હોય તો જ એવા પ્રકારનું જીવન જીવી શકાય છે, નહિ તો માણસ માથાં પછાડે છે, કકળાટ કરે છે અને ઘણીવાર નહિ કરવાનું કરી બેસે છે. લોખાલલા ખીમચંદ શેઠે આવી પડેલું દુઃખ સમતાથી સહન કર્યું અને બાકીની જિંદગી તેમણે સેવાસક્રિયામાં ગાળી. તેમણે કોઈનો ઘોષો કર્યો નથી, કોઈના પર કરેલા ઉપકારોને યાદ કર્યા નથી, કોઈના અપયશ પોકાર્યા નથી કે કોઈનો દ્રોહ ઈચ્છ્યો નથી. નિકાચિત કર્મ લોગવ્યા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી એવો નિશ્ચય કરી નીચી આંખે સંપૂર્ણ શાંતિથી આપત્તિ સહન કરી ગયા અને વખત આવ્યો ત્યારે અરિહંતાદિનું શરણ લઈ નવકારમંત્રના ઉચ્ચાર સાથે રસ્તે પડી ગયા. આ રીતે આ જીવનપ્રસંગના ચિતારમાં મોતીશાહ શેઠની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ, એનું ઉચ્ચતમ બિંદુ પ્રતિષ્ઠા વખતે, અને ત્યારપછી વેપારની વૃદ્ધિ અને છેવટે ખીમચંદ શેઠની દુર્દશાની વાત, મનુષ્યજીવનની વિચિત્રતા, કર્મના નિયમની અચળતા અને લોકસ્વભાવની અનિશ્ચિતતા બતાવવા માટે કરી છે તેમાંથી વ્યવહારદૃષ્ટિએ ઘણી હકીકત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે.

પરિશિષ્ટ ૧

શેઠ મોતીશાહની સખાવત.

શેઠજીની સખાવતની નોંધ જેટલી આપણને પ્રત્યક્ષ મળે છે તેટલી આપણે, આ નીચે આપીએ છીએ. વહિવટ શેઠ અમીચંદ સાકરચંદના નામથી થતો પણ હંમેશા એવો નિયમ છે કે આખા કુટુંબમાં એક એવું ભાગ્યવાન હોય છે કે તેને લીધે આખું કુટુંબ સુખી રહે છે. આખા કુટુંબમાં માતા રૂપાળાઈ ખખડધજ જેવા સંભાળ લે તેવાં હતાં. તેવા જ ભાગ્યવંત શેઠ મોતીશાહ હતા.

સખાવત.

રકમ.

- ૫૦૦૦૦ મુંબઈ ભૂલેશ્વર કુંભારટૂકડા ચિંતામણ પાર્શ્વનાથ દેરાસર, સં. ૧૮૬૮ ખીજા વૈશાખ શુ. ૮ શુક્ર.
- ૪૦૦૦૦ મુંબઈ પાયધુની લીંડીબજારના નાકે શ્રી શાન્તિનાથજીના દેરાસરમાં. સં. ૧૮૭૬, મહા શુ. ૧૩ શુક્ર.
- ૨,૦૦,૦૦૦ મુંબઈ કોટના બોરા બજારમાં શ્રી શાન્તિનાથના દેરાસરમાં સં. ૧૮૬૫ મહા વદ ૫.
- ૫૦૦૦૦ મદ્રાસમથે દાદાવાડી ધર્માદા જમીન વિ.
સં. ૧૮૮૪ લગભગ.
- ૮૬૦૦૦ પાલીતાણાની ધર્મશાળા બંધાવી સં. ૧૮૮૬ કા. વ. ૮

૨૦૦૦૦૦ મુંબઈ ભાયખલાની જમીન ધર્મશાળા દેરાસર
મકાન વિ. સં. ૧૮૮૫ ના માગશર શુ. ૬

૫૦૦૦૦ મુંબઈ શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથ પાયધુની દેરાસર
સં. ૧૮૮૧ ના વૈશાખ શુ. ૧૦

૨૫૦૦૦ મુંબઈ પાયધુનીના ખૂણા પર શ્રી ઋષભદેવના દેરામાં
ઘીની ખોલીના. સં. ૧૮૮૨ ના જેઠ શુ. ૧૦

૨૦૦૦૦૦ મુંબઈ પાંજરાપોળ સં. ૧૮૯૧ કા. શુ. ૮.

૧૧૦૦૦૦૦ પાલીતાણાની મોતીવસાહીના ખાંધકામમાં (સં. ૧૮૮૬
થી ૧૮૯૩) સં. ૧૮૯૩ ના મહા વ. ૨.

૭૦૭૦૦૦ પાલીતાણા મોતીવસાહીની અંજનશલાકા વિ. તથા
પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૯૩ ના મહા શુ. ૧૦ થી વદ ૨,

૧૦૦૦૦૦ મુંબઈ શેઠ મોતીશાહે પોતાના અશક્ત લેણુદારોને
મુક્ત કર્યા સં. ૧૮૯૨ ના ભાદરવા શુ. ૧

૨૮૦૮૦૦૦ અઠ્ઠાવીશ લાખ અને આઠ હજારની તેમના તરફથી
સંભાવત થયેલી.

આ ઉપરાંત તેમણે પ્રકટ અપ્રકટ તો અનેક મોટા, નાના
કામો કર્યા હશે જેની નોંધ આપણને ઉપલબ્ધ થતી નથી.
પિતાનું દેવું તેમણે હક નહિ છતાં પાઈએ પાઈ ચૂકાવેલું. તેમના
વસીયતનામામાં દશ લાખની મૂડી દર્શાવી છે તે હિસાબે
તેમની આ સંભાવત ઘણી ભારે હતી, એ તેમની અસાધારણ
ઉદારતા દર્શાવે છે.

પરિશિષ્ટ નં. ૨

*પાંજરાપોળની સ્થાપના.

મુંબઈ શહેર સંવત ૧૮૮૦ (સને ૧૮૨૩-૪) લગભગમાં વ્યાપારની શરૂઆતમાં હતું. હજી ત્યાં અનેક સંસ્થાઓની શરૂઆત કરવાની હતી. ત્યાં જૈનના મંદિરો અને વૈષ્ણવોની હવેલીઓ થઈ ચૂક્યા હતા, પણ જનાવર માટે પાંજરાપોળની વ્યવસ્થા કંઈ નહોતી. લૂલાં, લંગડાં, ઘરડાં, અપંગ જનાવરો ખાસ કરીને ગાય, ભેંસ, બળદ માટે કંઈ સ્થાન નહોતું. જીવહયાપ્રતિપાળ મોતીશાહ શેઠે એ બાબતનો નીવેડો ભારે અજબ રીતે સિદ્ધ કર્યો. એમાં એમની કાર્યકુશળતા અને ધર્મવિશાળતા દેખાઈ આવે છે. એને લગતી હકીકત નીચે પ્રમાણે સંભળાય છે.

શેઠ મોતીશાહને એક વખત સંકલ્પ થયો કે—મુંબઈમાં પાંજરાપોળની મોટી જરૂર છે. ઘણાંખરાં ગામો કે શહેરોમાં એ કાર્ય જૈનો ઉપાડી લે છે. કેાઈ કેાઈ જગ્યાએ સમસ્ત વણિક મહાજન પણ એ કાર્ય ઉપાડી લે છે. મુંબઈમાં મોતીશાહ શેઠે એ કાર્યનો ઉકેલ અકસ્માત્ રીતે અથવા ગોઠવણ કરેલી રીતે આણ્યો. એમાંથી કઈ રીત તેમણે લીધી હશે તેનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે, પણ હકીકત નીચે પ્રમાણે બની કહેવાય છે.

એક પ્રસંગે તેમણે મોટી હવેલીના મુખ્ય ગોસ્વામી- (ગોસાંધજી)ને પોતાને ઘેર પધરામણી કરવા વિનંતિ કરી.

* આ હકીકતને આ પુસ્તકના પ્રકરણ આઠમા સાથે સંબંધ છે.

તે યુગમાં જૈન અને વૈષ્ણવો વચ્ચે અરસાપરસ સહચાર બહુ સારો હશે એમ લાગે છે. મુંબઈ અત્યારના પ્રમાણમાં તે વખતે ગરીબ હતું. શેઠ મોતીશાહે ગોસ્વામીની પધરામણી આડંબરપૂર્વક કરી અને પોતાને હાથે પંદર હજાર રૂપીઆની રકમ તેમને ચરણે રૂપાના થાળો ભરીને ધરી. ગોસ્વામી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તે વખતના પ્રમાણમાં એ રકમ ઘણી અસાધારણ મોટી લાગી હશે એમ જણાય છે. ઘરના બચ્ચાં છોકરાઓએ તથા સ્ત્રીમંડળે પણ સારી રકમ શ્રીજીને ચરણે ધરી.

ગોસ્વામીજીનો ખૂબ મોટો સત્કાર થયો. ગોસ્વામીજીએ હર્ષોદ્ગાર કાઢતાં કહ્યું : શેઠ ! તમે પણ ખૂબ કરી. તમે શ્રાવક હોવા છતાં અમારો આટલો ભવ્ય સત્કાર કર્યો એ તો ભારે વાત કરી ગણાય ! હવે અમ જોગ કેઈ કામ બતાવો.

વ્યવહારકુશળ શેઠ પગે લાગી હાથ નેડી બોલ્યા : સાહેબ ! આપના પ્રતાપથી સર્વ રીતે આનંદ છે. આપને હું તે શું કામ બતાવું ? પણ મારી એક વિશ્વસિ છે:-મુંબઈમાં ઢારઢાંબરને બહુ દુઃખ છે, કાંઈ ઊભા રહેવાનું ઠેકાણું નથી, જો એને માટે એકાદ પાંજરું થઈ જાય તો બહુ સારું.

ગોસ્વામીએ જવાબમાં કહ્યું : સાહેબ ! શેઠ ! તમે તો ભારે મજાની વાત કરી. જનાવરની દયા માટે કરવું એ તો અમારું તમારું સર્વનું કામ છે. એમાં તે શી ભારે વાત છે ?

શેઠે જવાબમાં કહ્યું : સાહેબ ! મારે મન તો એ મોટું કામ છે, પણ જો તમારા જેવા મહાપુરુષ એવું કામ મન પર લે, તો ઢારની પીડા સદાને માટે ટળી જાય.

ગોસ્વામીએ જવાબમાં જણાવ્યું: શેઠ ! એ કામ કાલે જ થઈ ગયું સમજો.

સર્વને મનમાં નવાઈ લાગી. આનંદથી પધરામણીનું કાર્ય પૂરું થયું. મેળાવડો વિસર્જન થયો.

ખીજે દિવસે સવારે મંગળાના દર્શન વખતે હવેલી બંધ થઈ ગઈ. વૈષ્ણવ ભાઈઓના દર્શન બંધ થઈ ગયા. લોકોમાં હાહાકાર થઈ ગયો. ‘ મહારાજ રીસાઈ ગયા છે ’ એવી અંદર-અંદર વાત થવા લાગી. આગેવાન ભક્ત વૈષ્ણવ વ્યાપારીઓ એકઠા થઈ ગયા. શું છે ? શું થયું છે ? એવી ચર્ચા થવા લાગી. અંદર જઈ મોટા મંદિરના મુખ્ય ગોસ્વામીને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું કે-જ્યાં સુધી મુંબઈમાં પાંજરાપોળ ન થાય ત્યાં સુધી સર્વ વૈષ્ણવોના દર્શન બંધ કરવામાં આવ્યા છે.

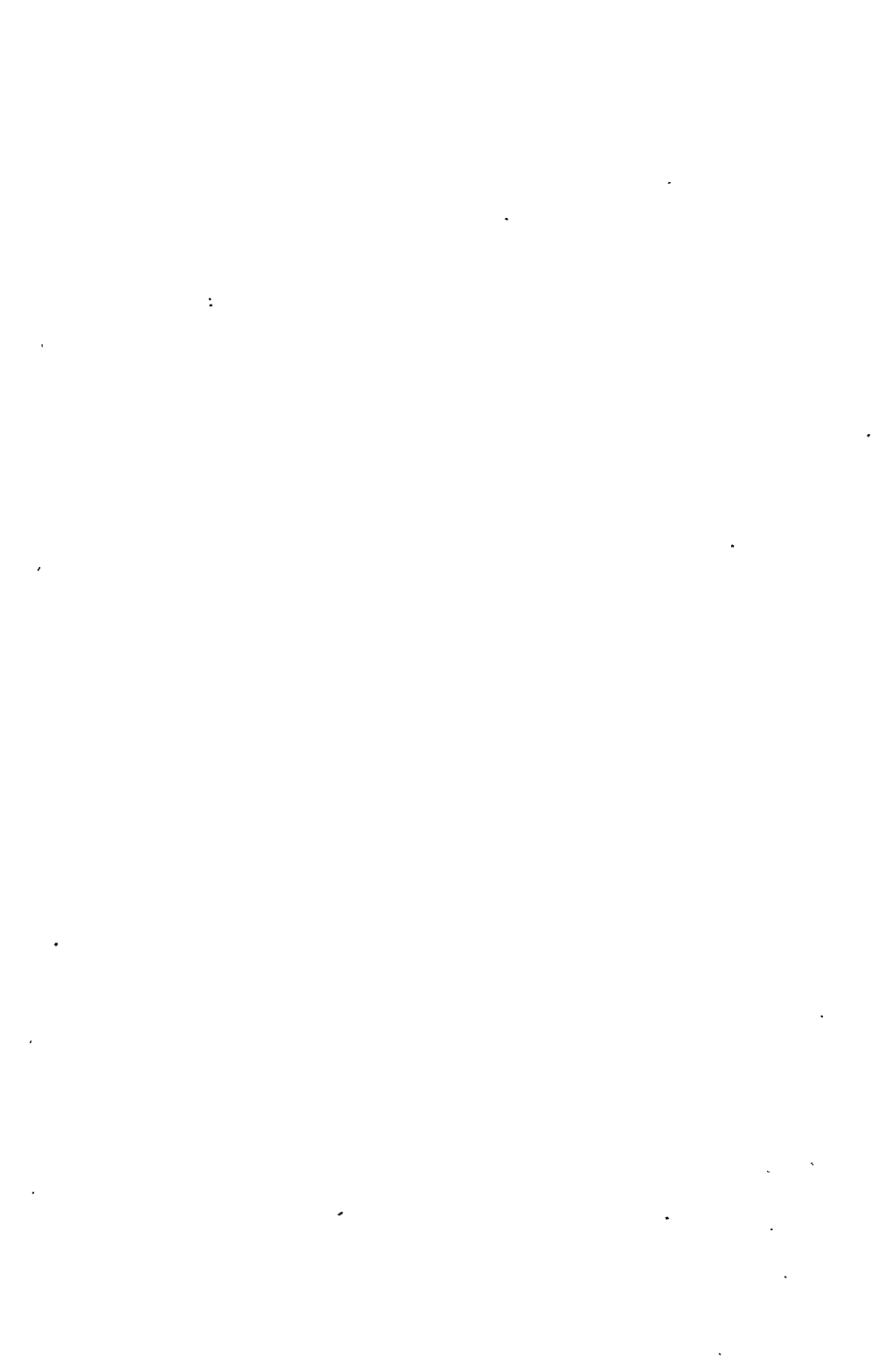
મુંબઈની વૈષ્ણવ જનતામાં હાહાકાર મચી રહ્યો. તુરત મહાજન એકઠું થયું. જૈન, વૈષ્ણવ અને અન્ય સર્વ વ્યાપારીઓ મળ્યા. મુંબઈમાં પાંજરાપોળ મુંબઈ મહાજનને નામે સર્વ હિંદુ-મુસલમાન-પારસીઓ તરફથી કરવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો. રૂ, કાપડ, કરિયાણા, અનાજ વિગેરે સર્વ વ્યાપાર પર લાગો નાખવામાં આવ્યો. ‘ લાગો ’ એટલે ઈરછાપૂર્વક કબૂલ કરેલો કર. અને સર્વ વ્યાપારની એવી રીતે ગોઠવણ કરવામાં આવી કે વાર્ષિક આવક ત્રણ લાખ ઉપર થાય. એ પાંજરાપોળની વ્યવસ્થા માટે એક કમિટી નીમવામાં આવી. તેના પ્રમુખસ્થાને શેઠ મોતીશાહના પ્રથમ નોકર અને તે વખતના લાગીઆ સર જમશેદજી જીજીભાઈ બેરોનેટને નીમવામાં આવ્યા

અને એ સિને જોડે બાર ચમ્પા સુધીમાં સર્વ નિષ્ક્રિય થઈ
મર્યાદાથી બીજાને દર્શન થોડા અને સવારથી બુધ્ધિ
સંકટ દેખવતી થઈ શકે એમ થયા.

આ રાત સમય હોય તો તેમાંથી થઈ શકાય પ્રસંગો
પ્રસંગ હોય છે. હિંદુ સુસદમાન વસ્ત્રો કેવો પ્રેમ હશે તે બહુવા
ચોક્કસ છે. પાંચરાપોળું કાર્ય સમસ્ત જનતાનું ફરજરૂપે પ્રાપ્ત
થાય છે એ એના અંતરનું વહેણ છે. અમુક કાર્ય પાર પાડવા
માર્ગ સમજીને જરૂર કરતાં કેટલો મોટો લાભ મેળવી શકાય
છે એ એમાંથી જણી આવે છે. સુંબડની પાંચરાપોળ અત્યારે
પણ સાર્વજનિક છે, તેનાથી હાલનો હોલો પગાય છે અને તેના
કાર્યમાં સરસી, હિંદુ, જૈન, સુસદમાન સર્વનો સહકાર છે
તેનું નિમિત્ત થોડું મેલીસાકતી ઉદારતા અને દીર્ઘદર્શિતા હોય
તો એમની વિશ્વાસ નગર માટે અને કામ પાર ઉતારવાની
આવશ્યક અને કુનેહ માટે કોઈને પણ માત્ર ઉત્પત્ત થયા વગર
સો નહિ. સાલો બચકાર પણ અંતરની દયારુચિવાળા મનુષ્યો
ઉત્તરોત્તર મહાદેવાના ઝરા જમાના સુધી તો બધા એવી
સરખામી કાર્ય સાધવાના આવા માર્ગો લે એ તેના હૃદયની
નિર્મળતા અને દયાની પ્રવાહસરિતા માટે માત્ર અને ગૌરવ
ઉત્પત્ત થાય એમાં નવાઈ નથી. અને પાંચરાપોળ જેવી
સંસ્કાર થાય તો તે માટે જોરવામીની પધરામણી પણ ચોક્કસ જ
થઈ જાય. હવેની સુખસગવડ ખાતર થોડો ધર્મનો ભોગ આપવો
તે ચોક્કસ જ છે. એમાં મોતીશાક શેઠની લાંબી નગર છે અને
કાર્ય પ્રવૃત્તિ થઈ છે અને સો વર્ષ પછી પણ ચાલ્યા કરે છે.

મુંબઈ અગાસી બંદરમાં બંધાવેલું સવ્ય દેરાસર.

પરિશિષ્ટ ૩

રામજી મીસ્ત્રીનો પત્ર

[મોતીશાહ શેઠના મીસ્ત્રી રામજી મીસ્ત્રીએ લાયખલા
દેરાસરની બાબતમાં લખેલો કાગળ તેની અસલ લાખામાં]

સંવત ૧૮૮૪ ના ભાદરવા સુદ ૪ ના પત્રમાં સૂત્રધાર
રામજી મુંબઈથી તેના મોટા પુત્ર નેમજી ઉપર મહુવા લખે છે.
બીજું શ્રી મુંબઈની હકીકત લખી છે તે બાણજો, કારખાનું
દેરાનું તાકીદે ચાલે છે. સલાટ સોમપુરા જણ ૫ તથા કુંભાર
કડીયા જણ ૪૦) તથા દૂંઢકોડા જણ ૧૦, દાડીયા મનીષ ૪૦
ને આશરે છે. તેના માયા ઉપર ઉપરી વાણીયા જણ ૩ તથા
અમો ભાઈ રણછોડ વી. જમલે જણ ૫) ઉપરી છએ અને
શેઠજી મોતીશાહ સવારનાં પોરમાં દન ઘડી ૬ ચડે ઘોડવેલ
મધે બેસીને આંટો ખાઈ બાય છે ને પડકરો દઈ બાય છે.
એ રીતે કામ દેરાનું તાકીદે થાય છે. માસ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧ ને
દીને તો દેરાનો પરધાર મંડપ તથા ચોકી શીકે કાળાપાણાનો
તથા દેરાનો ગભારો તથા શિખર ૩ તથા ફરતો ગઢ લાંબો
ગજ ૪૦ તથા પહોળો ગજ ૩૦ તથા ઉંચો ગજ ૭, તથા
દરવાજા શીકે એ સરવે તૈયાર કરી દીધું છે ને ભાદરવા શુ.
૧૩ મંડપનું કામ છાબ તળાંચાં સુધી આવ્યું છે. ભીંતનું તે
હવેથી મંડપના નાક વાળવા તથા ઘડવા માંડી છે. પાણી જેવા
જોએ તેવા શ્રી પોરણદરના મળે છે પણ મોંઘા પડે છે. પણ

શેઠ મોતીશાહ કહે છે પૈસા સામું નેવું નહિ. આપણે તો કામ તાકીદે લેવુશો માટે જે પ્રતિષ્ઠા માગ. શુ. ૬ ની છે તે ઉપર કામ સર્વે તૈયાર કરી લેવુ તે સાફ તાકીદ ઘણી છે. બીજી પ્રતિમાજી ૪ સફેદ આરસની પ્રતિષ્ઠા કરેલ ગજ ૧ ને આશરે ઉંચી નમુને શ્રીધાર જેવી શ્રી અમદાવાદથી શ્રાવણ શુ. ૨ ને શ્રી મુંબઈ મધે આવી છે તે સામૈયુ બડી રીતે ચોથે કરીને વાડી મધે લાવી છે ને સંઘ સરવેને તથા કારખાનુ કંડીઆ તથા દાડીયા શીકે જમાડે છે. બીજી પ્રતિષ્ઠા શ્રાવણ શુ. ૫ નીરધારી હુતી પણ અમદાવાદથી જવાળ આવો, તેણે લખ્યું છે જે અમારે શ્રી મુંબઈ પ્રતિષ્ઠા ઉપર આવવું છે તે શીયાળા મધે કરો તો અવાય પણ તમો ચોમાસામાં કરો તો અમથી ન અવાય-તેથી પ્રતિષ્ઠા અલશાવીને શીયાળા મધે ધારી છે. બીજી વડનગરથી સાધરમી વાણીઆ ગદોશા છે તેને પણ તેડાવો તો તે પણ આવો છે, તેને પ્રતિષ્ઠા સુધી રાખો છો.

બીજી શેઠજી અમોને કહે છે કે આપણે ટૂંક શ્રી સિદ્ધાચલ ણંધાવવો છે. તે દિવાળી ઉપર તમો તથા અમો શ્રી પાલીતાણે જાઈએ ને દેરાની જાત્રા તપાસીને સુરત નીરધારીને વાણોતરને સુરત કરવાનું કહિને પાછા પ્રતિષ્ઠા ઉપર શ્રી મુંબઈ મધે આવતા રહિએ તે આપણે પ્રતિષ્ઠા કરીએ ને શ્રી પાલીતાણે વાણોતર દેરાના પાયાનું ખાતસુરત કરે એ રીતે અમારી પાસે વ્રાતુ કરે છે તે રીતનો મનસુખો છે. પછી તો શ્રી ભગવન કરે તે ખરું. જાણમાં તો વસા ૧૦૦ ખરું છે ને વસો ૧ જોડું છે તે જાણુજો. બીજી અમ ઉપર શેઠજીનું ઘણું માન છે શે માટે જે ભાઈ રણછોડને સુતછોડા કરો છે ને કામ ઘણી તાકીદ

સુ. સરવને ખખડાવીને લેવરાવે છે ને શેઠજીને સાડ લાગે છે તે જાણુને. ખીજુ અમો તથા ભાઈ રણછોડને મોં માથુ આપે છે ખાવાનુ તથા લુગડા. એ રીતે અમારી ખજાર રાખે છે તે જાણુને. ખીજુ માઝન તથા ખીજા લોક સર્વે શેઠજીને કેછે જે તમારે મીશીતરી સારો મલો. તે કામ તાકીદે તૈયાર હેડ કડ. ખીજો મલો હોત તો વરસ ૨ કરત ને રૂપીઆ ખાઈ જાત. તારે શેઠ કે જે પરશીધી સાંભલી. તારે અમોએ તેડાવી અતરે તે રામજી આવે ઘણુ સાડ થીયુ છે. એ રીતે સરવે વખાણુ કરે છે તે જાણુને. ખીજુ ભાઈ જાદવ તથા અમરચંદ તથા દલછારામ જણુ ૩ ને શ્રાવણુ શુ. ૩ ને મધે. ગામમાં શ્રી ગોડી પાર્શ્વનાથજીને દેરે પખાસણુ આરસનું ચોડવા મોકલી છે પખાસણુ શ્રી પાટણથી આવુ તુ. વરસ ૨ થીઆ, તે ચોડવા માંડુ છે ને ગભારા મધે ભોં પણુ ચોડવી છે.

મૂળપત્રમાં ‘ખ’ નો ‘વ’ અને ‘શ’ નો ‘ખ’ વાપરેલા છે તેમજ ‘સ’ નો ‘અ’ તો બધે વપરાયેલા છે.

સંવત ૧૮૮૫ ના વૈશાખ શુ. ૨ સુ. રામજી મુંબઈથી તેના વડીલ પુત્ર નેમજી ઉપર મહુવા પત્ર લખે છે એ રૂપીઆ શરપાવના ૨૦૦૦) આપ્યા છે ને રૂ. ૧૦૦) મશારાને પેટે આપ્યા છે. મશારો રૂ. ૫૦) જણુ ૨ ને માસ ૧)ના આપે છે તે જાણુને. ખીજુ હકીકત ભાઈ હરીના કાગળ મધે....ખીજુ અમો સર્વે સલાટ કાયાએ સારી પેઠે છીયે અને શેઠ મોતીશાહ અમ ઉપર ઘણુ હેત રાખે છે તે જાણુને. ખીજુ કડા શરપાવના આન્યા તે ભાઈ રણછોડ હાથમાં ઘાલે છે તે જાણુને.

પરિશિષ્ટ નં. ૪

“મુંબઈનો બાહાર”માંથી ઉતારાઓ.

[સને ૧૮૭૪(સં. ૧૯૩૦)માં શેઠ રતનજી ફરાંમજી વાઘાના સદર પુસ્તકમાંથી મોતીશાહ શેઠ સંબંધી પ્રકરણ પૃ. ૯૬ થી ૧૦૫].

શેઠ મોતીશાહની ઉત્પત્તિ.

સરાવક ગણાતના આ સકરમી સેડીઆની કીરતીને મુંબઈની વસતીના પુરાતમ લોકો જોકે હજીતક બુલતાંતો નહિં જ હસે. તોપણ તે પછેની અઓલાદમાં તેજ મીસાલે પરકાસતી રહેવાના હેતુથી તેમના એક નામની ઈઆદી હીંઆં નોખી લઈએ છે.

ખબર મેલવતાં માલુમ પડેકીંચ કે આ સકરમી સેઠનાં બાપા સા. અમીચંદ સાકરચંદ ગુજરાત પ્રાંતનાં સહેર ખંભા-એતમાં અસલ રહેતા હતાં. તાંહાંથી સવંત ૧૮૧૪ ની સાલમાં પહેલવહેલાં મુંબઈ આવેઆ. તારે તેમની વચે માંતરે. ૧૩ વરસની આસરેની હતી. મુફ્તેસીને લીધે, બચપણથીજ મહે-નંતના રોટલાં સોધવાની શોચણા રાખી કોઈ ઝહવેરીને તાંહાં આકરી રહેઆ જાંહાં. સાતેક વરસમાં મનની અંચલાઈથી સારી રીતે માહીતી મેલવીને પોતે ઝહવેરીનો ધંધો કરવા લાગ્યા અને તાંહાંથી સરવે ઠેકાણે ઓલખાંણ પારતાં વાડીઆજીના નાંમીઆં ખાનદાનમાં પોતાનો પગ હેવોતો પેસારી લીધો કે

અરસપરસના વહેવારથી થોડી જ મુદતમાં અમીચંદ સેઠ વેપારીની સફ્રમાં લેલાઈ બેઠા. એ શેઠને ઘેરે બે દીકરીઓ ઉપરાંત પાછલથી તરણ દીકરાઓ મલીને સઘલાં પાંચ ફરજંદો થયેઆં. તેમાં દીકરીઓના જનમની ઈઆદી હાથ આવી નહી. પણ દીકરાઓમાં વડા નેમચંદ સંવત ૧૮૩૪ માં, વચલા આ મોતીસાહુ સેઠ ૧૮૩૮ માં અને નાધલા દેવચંદ ૧૮૪૦ માં અવતરેલા સંબલાયેઆ છે.

અમીચંદ શેઠ કૈંહુચ કે કરજદાર થાઈને જારે કંઈલાસવાસ થયેઆ તારે ઘર કુટુંબનો સરવે બોલે તેમના વડા દીકરા નેમચંદને માથે જે લઘાઈ પડેઓ તેને સંભાલી લેવાનો કાંઈબી સંભેગ બનાવવાની ફરજ તેની ઉપર ઉતરી કારણ કે બાપનો વેપાર તો દેણદારીને લીધે પરથમથીજ બંધ હતો. તેથી વાડી-આણ શેઠ હોરમજાણ બમનજાણે ઘેરના દલાલ થયેઆ અને તેની કમાણીમાંથી સાંટપણું સાચવીને સંસાર ચલાવતાં. વખતે જારે સારી વલાણ દેખાડી તારે નીતી ભરેઓ થોડોક રોજગાર રચાવીને તેની બરકતથી પાંચ પઈસે પાછા મુખી પણ થયેઆ હતાં. મરહુમ શેઠ અમીચંદની રૂપબાઈ નામે એક સકલગુણી બાએડી હતી. તે જેમ પોતાના ભરતારની હાંઆતીમાં તેમજ તેના મરણ પછે ઘર સંસારની સંપજ પરીવારમાં ઘણા જ ઠાહપણથી જ સાચવતી હતી.

તેથી તે બાઈ ઘણી જ લાએગસાલી ગણાય અને તેજ માવતરની રૂડી સલાહથી નેમચંદસાહ ચાલેઆ કીધા. તો સહેજ વખતમાં પોતાની નાતના એક શેડીઆળી ગણાયેઆ પણ અંકસોસ કે તે બીચારાની હાંઆતીએ જાહજોવાર નહિ

નીલાવે આને લીધે સંવત ૧૮૬૯ ની સાલમાં ૩૫ વરસની
 ઊંમરે પોંહયવા ટાંકણે કેટલાંક રૂડાં કાંમ ઉઠાવી લેવાની ઉમેદ
 પૂરી પાડે આવના ભરજીવાણીમાં મરણ પામેઆ અને તેની
 પુત્રે તેજ સાલમાં બીજાં તરણ અતલગાંઓએ કુદરતી મોહોતથી
 ભોગ આપેઓ તેઓમાં એક તો તેમની મા રૂપઆઈ, બીજો
 તેમનો નાધડો ભાઈ દેવચંદ અને તરીજો ગુલાબચંદ નાંમનો
 વડા દીકરો જણાઓએ છે. પણ નેમચંદના નાધલા દીકરા
 વીસેની કાંઈજ હકીકત નહીં મળીઆને લીધે તેની નોંધ
 અજવાલે આવતી અટકી છે.

જો કે નેમચંદ ગુજરેઆ તારે આ સકરમી શેઠ મોતીશાહ
 ૩૧) વરસની વયે પોંહયેલા તોપણ તેવનથી પોતાના મરહુમ
 ભાઈના જેહવી આલાકી કદાચજ વપડાઈ સખવા જેવી જમા-
 નુત. તે વેલા કાંઈજ આપતું નોહતું. તે વાત શેહજ વખતમાં
 આ શેઠીઆએ મુગે મોહડે હેવીતો દેખાડી દીધી કે પોતાની
 ઊપર જારે ખટલો આવી પડેઓ તારે ગંભીરાઈથી તેને ઉચકી
 લઈને થોડા જ મહીનામાં આખી સુંબઈને પોતે પસંદ પડતાં
 થયેઆ, કેમકે સંવત ૧૮૭૫ ના સાલ સુધી લગભગ છ
 વરસના ટુક અરસામાં ચીનનાં બોહોલા રોજગાર માટે તરણ
 ડોલી મોટાં વાંહાંણો પોતાની ખાસ પુંજમાંથી અરીદીને વેપારને
 વધારી મેલેઓ હતો. જેમાં એકતો દમનખાતે બંધાયેલું ટન
 ૪૩૦ તું કેંણુડ-દે-રીઓ પારડો, બીજું સુરતમાં બંધાયેલું
 સાહ ચલેખીવાલાનું ટન ૬૬૭ તું કારણ વાલીદ અને તરીજ
 સકુનર સઈઅંડખાન હતી. જ પછે સુંબઈની ગોદીમાં સકુનર
 લેડી ગરાંટ બરીગ મોતીચંદ અમીચંદ તથા ચીનના કાંસતાઓ ખતે-

ફરવવાં માટે ૫૦) ટનની નાઘલી બોમબે નામની સકુનર
ખંધાવી તે ઉપરાંત ગામડી બતેલાઓ તથા કુતેમારીઓના ખુદ
ધણી થાઈ પડેલા હતા અને તે પછે વેચાએલાં વાંહાંણો નામે
હોરમજી બમનજી તથા એડમાંણીસટન બી એજ શેઠીઆએ
ખરીદ કરી લીધાં હતાં. હાવી બહોજલાલીએ પોંહચેઆ તેની
આગમજથી જ વાહાડીઆજી શેઠ હોરમજી બમનજીનું ઘેર
પરમાણીક દલાલ તરીકે સારી નીતીથી સાચવી રાખેઆના પર-
તાપથી આ શેઠે એવીતો હોરમત હાંચેલ કરી લીધેલી હતી કે
મજકુર વાહાડીઆજી સાહેબ જરે સંવત ૧૮૮૨ ની સાલમાં
બેહસતનશીન થયાં, તારે તેમના તરજુ દીકરા નાહાની-વએના
હોએઆને લીધે કુટુંબમાં બીજાં ઘણાક પીતરાઈ ભાઈઓનો
વસીલો હાજર છતાં પોતીકા વેપાર ખાતાનો તથા ઘરસંસારનો
બોહલો વહીવટ આ મોતીશાહ શેઠનાં વીસવાસપણામાં નીરબએ
સોંપી ગયા હતાં. જે કામ તેનાએ એવીતો બાહાદુરી તથા
ઈમાનદારીથી બજાર્જીઆ કીધું કે જરે તે વારસો જેમ ઉમરે પુગેઆ
તેમ તેઓનો બાપીકો વહીવટ તેમને સપુરદ કરી મોહોદું માન
મેલવેહો હતું. અને તે પછેબી પોતે વઈકુઠવાસ થયાં તાંહાં
તુલીક વાહાડીઆજીના ઘેરની ફેખરેખ કવચીત ભુલેઆ નહોતા.
કેમકે જરથી તેમનાં હસતકમાં વહીવટ આવેઓ તારથી દર-
રાજ એક દેરે તેમને તાંહાં મારવાનો જે પથંગો પોતે પાડેહો
હતો તેજ રાખેતો વહીવટ છોડેઆ પછેબી હમઆતીની છેલી
ઘડી મુઘી જરી રાખેઓ અને તો જે કે મરહુમ વાહાડીઆજી
શેઠ બમનજી હોરમજી તે વખત પર સઘલી પરકારનું કામ

ચલાવી સખવા લાએકના પુરવીણ હતાં તોપણ મોતીશાહની રૂડી સલાહ તો હરેક વાતમાં તેવણ સદા લેતા હતાં. માટે એ ઘેર સાથેનો સંબંધ અરસપરસ સધાએલો રહેવામાં તે વખતનાં જવાંણુ વાહાડીઆ જાદાઓને અચ્છે લાભ પરાયત થતો હતો.

આ મોતીશાહના હાથમાં લાઈના મરણ પછે જેમ વખત આવતો રહેઓ તેમ તે ઉપર તેઓએ એવાંતો પગલાં મેલવા માંડ્યાં—કે થોડી જ મુદતમાં મુંબઈખાતે વાંણીઆ માહજણની વચે એક વગવાલા મોહોટા બલવંત વેપારી તથા સાહુકારીનું માન હાંસંલ કીધું. અને તેવણની પુખત સલાહ મું ચુરોપીઆનો તથા દેશી વેપારીઓને ઘણીજ કીમતી જણાવા લાગી.

મરહુમ સર જમસેદજી જીજીલાઈ ખારોનેટ સાથે આ શેઠને એવીતો પરીતી બેડાઈ રહી હતી કે તે બેહુ સાહેબો જાણે એક જ જગરમાંથી ઉતપન્ન થએલા હોય તેવા એખલાસથી વેપારનું મહાભારત કામ એકસરખાં વીચારથી જે સંપુરણ રીતે તેઓ પાર ઉતારી સખતા હતાં. તેનું વરણન જેટલું જણાવીએ તેટલું થોડું જ કેહવાએ કેમકે તે વખત ઉપર પારસીઓમાં જેમ મરહુમ ખારોનેટ સાહેબ તેમજ હીંદુઓમાં આ મોતીશાહ શેઠ પહેલે વાગેના પરમાણીક વેપારી તથા વાંહાંણાવટી ગણાતા હતાં અને તે સાહેબોના બોહલા વેપારને લીધે હજારો માણસોની રોજી બી ચાલતી હતી તેમાં નાત-જાતનો કશોએ અંતરો જાણેઆવના સરવેની સરખી આંખે બેઠને મહેરબાણુ દીલથી પાલતાં હતાં. એટલું જ નહિ પણ પરજા ઉપીયોગીના હરકોઈ કામના બી સરવેથી પહેલાં દરજજાની આગેવાંની તેઓ જ લેતા હતાં.

સકરમી પીતાનો સુપુત બાણવો હોય તો આ લાએકીવાલા શેઠ મોતીશાહ કરતા ખીજે લાએગશાલી કોઈને કદાચજ મલી આવશે એને વખતે જગમાં હેવા ઘણા ખી થઈ ગયા હોય તો તે વીસેની કસીળી અલેમાની રાખેઆ વીના જણાવીએ જ કે આ શરીમંત શેઠના બાપ જે કરજ રાખીને મરણ પામેઆ હતાં, તેની સાથે બે કે-અંગરેજી ધારા મુજબ તણાને કથું લાગતું વળગતું નોહતું તોપણ કુદરતથી ઉતરેલા નીતી કાઅંદા મુજબ તે દેવાનો હક અદા કરવાના હેતુથી તે મરહુમને જુદો વેપાર પોતાના હસતકમાં ચાલુ રાખેઓ હતો. જેમાં સાચી દેઆંતે સચવાએલી ધારણા બરે રૂડી પેરે પાર ઉતરી તારે તેના વધારામાંથી માગનારાઓને ચુકવી આપી પોતાના પીતા ઉપર કબ્જી ચોટેલો દાઘ સફાઈ કીધો અને બાકી બચેલું નાણું ધરમખાતામાં વાપડી દીધું માટે હાવી એદાહેત સરવે કોઈના સકલગુણી બેટાઓને વાસતે ચાહીએય કે-તેઓએ આ મોતીશાહને મીઠીને બહોજલાલી લોગવવી હોએ તો તેમના હાવા રૂડા શુભે પરથમ પકડી લેવાં.

ઉપલી વાત હમોતો એક કાંહાંની જેવી બાણતાં હતાં, પણ તે વીશેની ખાતરી મેલવવાનો અચીતેઓ અવકાશ બરે મી ડોસાભાઈ હોરમજી ડોલાખાડ નામના એક પારસી ગરહસથની ચાકરીમાં રહીને તેમની સાથે હમો ચીન ગએઆ તારે તેનાની આડટે આગલાં વરસો પર આ શેઠીઆના હસતકથી તેમના પીતાને નામે રકમબંધ અપ્રીન વેચવા માટે નોંધાઈ આવેલું તેમના જુના દફતરે તપાસવાની ભેગવાઈ મળે આ ઉપરથી માલુમ પડેગું હતું. માટે સાંભળેલી વાત જે શખમાં

આ હતી તેની તે હકીકતનો પુરતો ટેકો મલે એ તારે તેના આધારથી આ શેઠની કીરતી ભરેલી એક રૂડી કહેવતને હીંઆ નોંધી લીધી છે.

સકરમીપણાની સારી સોચનાં આ શેઠીઆએ હેવી રીતે સંઘરી-રાખેતી કહેવાઈ છે કે-દરરોજ સહવારને પરાહડીએ અનાજથી ભરેલો ધાતુનો એક વાટકો અને તેની સાથે કાંધક રૂપાનાણાની દક્ષના હાથમાં લઈને ચોટલા ઉપર આવી ઉભા રહેતા અને તેટલામાં જેળી બરાંહમન તેમની નજરે પડતો તેને દાન આપીને પછે બીજે કામે વલગતાં હતાં. અને તેટલી સખાવતનાં પુન પરાપથી જેમ દરવીશની વરધી થાઈ તેમ ધરમ ખાતું વધારતાં રહી દરરોજ લીખસુખ લોકોને પેટ ભરતો અનાજથી વહેચવા માંડેઓ તેમાં પાંચેક કરાની ખેરાત અપાએઆ કરતી હતી. અને કોઈ કોઈ ગરજવંતાઓને પઈસા-થી બી સંતોસ પમાડતાં હતાં. આ ટાપુ ખાતે નધણીઆતા થાઈને રહજલતાં કુતરાઓને કોક શળખથી મારી નાખવાનો સરકારી કાએદો લામણી મુદત થાઈ અમલમાં આવેઆને લીધે દેસી લોકોમાં જે કમકમાટ ઉપજેઆ કરતાં હતાં તેના નીવારણ માટે આ ધરમાતું શેઠીઆએ બીજા દેસી ગરહસથોની મસલતથી નામદાર સરકાર સંગાથે હેવી સહમજુતી કીધી કે બીચારા કુતરાઓને મારી નાંખાવેઆને બદલે જીવતાં પકડી આપવા કે તેઓને સવાધીનમાં લઈ હમારી મહાજનને ખરચે ગામ બાહર હમો મોકલી દઈએ. જે વાત સતાવાલાઓએ કબુલ રાખી તારથી તે પરાણીઓનો ઘાત થતો બચેઓ પણ તે ઉપરથી આ દેએયાહુ શેઠના મનમાં એક શુભ વીચાર હેવો

ઉત્પન્ન થયોએ કે હરેક જાતના પશુ તથા પખસી જાણુવરા
 જે અસકતો હોએ તેઓને પણ એક અલાહેમાં મકાણમાં રાખીને
 જાથુક પાલવા જે વીચારને હીંદુનું માહજણ સાથે પારસીના
 સેઠીઆઓખી જારે એક મલતા થયેઆ તારે આ સરીમન્દ
 શેઠ લેગા આપણા મરહુમ હીંદી બારોનેટ સર જમસેદજીની
 ફૂડી કોસેસથી સંવત ૧૮૬૦ ની સાલમાં એક પાંજરાપોલ અતરે
 ઉભી થાઈ. અને તેના જાથુક નીલાવસ માટે જે લવાજમ લેતો
 કરવાની ગોઠવણ અંધ બેસાડી તે ઉપરાંત હીંદુઓની મહાજણ
 તરફથી પહેલવહેલાં હુધરાણીની મારફતે એક રાખસરી રકમ
 જે લેગી કીધી. તેમાં આ શેઠીઆએ હેઠલ જણાવેઆ મુજબની
 સખાવતથી પોતાની કીરતી દીપાવી રાખી છે તેની વિગત
 હુધરાણીની ટીપમાં પોતીકા મરહુમ પીતા શેઠ અમીચંદ સાકર-
 ચંદના પુત્ર કાજે પોતે દીધેલા-રોકડા રૂપીઆ-રૂ. ૧૮૧૨૫)
 કાવસજી પટેલવાલી વાડી એ કારણ માટે વેચાતી આપી તે
 માહેલો કેટલોક લાગ પોતે ખંડી લઈને એજ ધરમ ખાતે
 બખસીદા કીધો. તેના રૂ. ૩૬૨૨૫) એમારોના બાંધકામમાં
 ઉધરાનથી થીએલા વસૂલાત કરતાં વધારે ખરચાયેલા તેખાએ
 વહીવટદારોના પુછાવેઆ ઉપરથી આ સખી શેઠના દીકરા શેઠ
 ખીમચંદલાઈએ પોતાની ગણાતવાલાઓ પાસેથી જોગવાઈ મલતાં
 જમે લેવાનું કેહવડાવીને પોતાના અંગપર અંગેજી લીધા તે
 રકમ પાછલથી તેમને મલી હોએ અથવા નહી તેની ચોકસ
 ખબર હાથ આવી નથી. રૂ. ૩૬૧૦) પાંજરાપોલના ધરમી
 કામની શરૂઆત સંવત ૧૮૬૧ માં થાઈ તારથી તે સંવત
 ૧૮૬૫ સુધીના પાંચ વરસમાં પોતાને તાહાંના વેપાર ઉપર

લાગુ પાડેલા વેરને હસાખ આપેલા ફા. ૯૩૬૦) પસુપરાંણી-
ઓના પાલણુ માટે આ શેઠીઆ તરફથી થાગેલી સખાવતના
ફા. ૭૦૩૨૦) ઉપરાંત હાવું માહતરત ધરમખાતું ઉભું કરવાની
જે કાલજીથી કેસેસ લેવાઈય તે લાગો રૂપીઆથી ખી વધારે
કીંમતની વખણાઈને આજે લગભગ ચાલીસ વરસની ઉંમરે
આવેલું જેવી આખાદ હાલતમાં દેખાયેય તેવું જ તે ઘણી
લાંમખી મુદત નીલેઉ રેહસે હેવી તેની સ્થીતી ઉપરથી આશેઆ
રખાયે છે. જણાવરોના સમાસ માટે હીઆતું મકાંણુ જારે
અગવડ ભરેલ માલુમ પડેઉ તારે છાસટી માંહેલાં ચીમારગામમાં
પોતાની બોહોલી જગેઆ હતી તે પણ આ સાહેબે સખી
દીલથી ચંદરોકાલ સુધી બખસીંદા કરી તેઓની સગવડ સાચવી
આપી છે. આ સરીમત શેઠીઆએ સકમાઈથી સધરહ કીધેલા
દરવીઅ માહેલો મોટો ભાગ પરજ ઉપીઓગી ધરમના કામો માટે
વાપડેલો જે સંભલાએઓ છે. તેની કોઈ ચોકસ ટીપ કદાપી હમારે
હાથ આવી હોત તો તે કીરતીના આલુપણથી આ નોંધને સારે
સીનગાર થાઈ પડત પણ તેટલી ખુટને લીધે તેમની નેકનામીમાં
કસીએ ખોચ નહી જોતા જણાવીએય કે પોતીકા ખુદ ધરમનાં
માનખાતર ભગતી માટે કેટલાક મહાભારત મકાંણુ (જે સરાવ-
કોનાં અપાસરાને નામે આ ટાપુ ખાતે ઓલેખાતા ધરમના
મકાંણુની ટીપમાં દાખલ થાએલા છે. તેનાએ બંધાવેલાં હજી સુધી
તેમની ગણાંતના લોકોને સોભા આપતાં સલામત રહેલાં છે—એ
ઉપરાંત પાલીતાણામાં સરાવક લોકો તથા તેઓના ગોરજીઓનાં
ઉતારામાહે ફા. ૮૬૦૦૦) ખરચીને સંવત ૧૮૬૭ ની સાલમાં
એક મુસાફરખાન બાંધી આપેઉ હતું અને તે પછે તાંહાંના

પહાડ ઉપર દેરાસરજી' ણાંધવાનો આરંભ કીધો જે તઈઆર થવા આવેઆ તારે તેની સથાપણા-પોતે જાતે જઈને કરવાની મોટી ઉમેદ જે ધારેલી હતી તેમાં કુદરતી હરકતથી એકાએક ખીમાર થાઈ પડતાંજ અજલનો કાશદ આવીને હેવીતો તાકીદ કરવા લાગ્યો કે પોતાની સુખ મતલબ પુરી પાડવા જેટલોખી અવકાસ મેલવેઆવનાં સરજાએલી હોનારતને આધીન થાઈ સંવત ૧૮૯૨ ના ભાદુવા શુદ્ધ ૧ ને રવિવારે ૫૪ વરસની ઉમર મોટી હોરમન તથા જાહોજલાલી સહીત ગુજરીને સદા અખઈ રહેવા માટે વઈકુંઠ તરફ શીધારેઆ. આ મરહુમ સાહેબે પોતાના સઘલા સદગુણોની સાથે હઈઆતીની છેદલી ઘડીએ એક પુત ભરેલું માહભારત કામ હેવું તે બજાવેઈ હતું કે તેમની સંગાથે લેણદેણ કરનારાઓ તથા ઘરના માણસો વગેરેના ખાતાઓ તપાસતા જે જે સખશે આપી નહિ સખે તેહવા ઘણાક લોકો ઉપર પોતાના લેણાં નીકલતા જણાએઆ તારે તેટલાં ખાતાઓ (જેમાં હોંદુ પારસી મુસલમાનો તથા ખરીસટીઅનો ખી હતા) સદરોક્કલ સુધીના અભરામ કુલનદાવાની રૂહે પોતાની હજુરમાં માંડી વલાવેઆ કે પાછલથી તેમના વારસનાં કસો દાવો તેહવા અશકતો ઉપર કવચીત રેહજ નહિ અને તે સરવેનો સરવાળો જરે લેવાએઓ તારે શાંભલવા મુજબ લગભગ એક લાખ રૂપીઆથી ખી વધારેની રકમ હઈડે નહિ ધરતા કીધેલી બખશેશનું પુણ પોતાની સંગાથે લઈને મએઆ અને ણાકીની શરવે દોલત (ધારેઆ મુજબ પાંત્રીસ-લાખને આસરેની) એક પુરા દીકરા અને હકવાર વારસ શા. ખીમચંદસાઈને સોપતા માએના પેટથી જેહવાઆવેઆ હતા

તેહવાજ ખાલી હાથે પણ કીરતીભરેઆં કાંમેની નેકનામીના
પમરાતને સાથે ખાંધી લીધો હતો.

શેઠ મોતીશાહની આખી જીંદગીમાં પરમેસવરથી બખસેસ
પામેલા માતરે એક જ દીકરા શા ખીમચંદલાઈનેા જનમ સંવત
૧૮૬૦ ને સાલ થાયેલો સંલલાયેલો છે. બાપની હુઈતીમાં
જે કે આ લોલા મનનાં લાઈસાહેબ પુરતી વયે પોંહયેલા
હતાં તે છતાંખી તેમની સાથે વેપાર-વણજના વહીવટમાં કોઈ
દહાડે કામ લાગતાં જણાયેઆ નોહતા કેમકે ઘણું કરી દીવસ
તથા રાતનો મોટો વખત લગતી પુંજમાં રોકી રાખીને બાકીનો
અવકાશ એકાંતપણે ગુજરતાં હતાં. પણ તેમના મરણ પછે
બરે ખુદ માલેક થયેઆ તારે તેમનો રચેલો રોજગાર આટોપી
લેવાના હેતુથી સંવત ૧૮૯૨ની આખેરીએ બહિરમાં આવીને
સરવે લેણદેણ શા ખીમચંદને નામથી પોતે ચલાવા માડેહાં.
પાલીતાણામાં બંધાઈને તઈઆર થાઈ રહેલાં દેહરાંસરની સ્થા-
પણા કરવા સાફ બાપની વસીએત મુજબ આ જવાન શેઠ
સંવત ૧૮૯૩માં મુંબઈથી મોટો સંઘ લઈને તાંહાં સીધારેઆં
તારે તેમાં સામેલ રહેવા માટે ગુજરાત-સોરઠ-મારવાડ-કચ્છ તથા
ઘાટ તરફના પોતીકા નાતીલા સરાવોકોને કંકોત્રીઓ લખીને
નોતરેઆ હંતા. હાવો મોટો સંઘ બરે પાલીતાણામાં લેગો
થયેઓ તારે ૧૫ લાખ આસામીઓની ગણતરી કહેવાઈ હતી.
અને તે લોકો તાંહાં દોહોડ મડીના સુધી રહેઆ તેટલા અર-
સામાં આ શેઠ ખીમચંદલાઈને સઘલો મલી રૂ. ૭) લાખનો
ખરચ થયેઓ હતો. આ અવસરમાં મોટી ખુબી એટલી જ
જણાઈ હતી કે હાવી જગોપર ગામની વસતી ઉપરાંત બાહિરના

લોકોની ગીરદી છતાં એકનો ખાધા પીધાનાં સુકાલ સાથે સરવે સંણુતોસ પામેઆં અને બીજું એ કે ધીર્ય મેલાવડાથી પરમે-સવરની કીરપા એટલી ઉતરી હતી કે-કોઈનો જાતનો તથા શરીરને કશી હરકત પોંહોંચી નોહતી સીવાયે સંઘ કાહડી લઈ જણારા શેઠની મહેરખાંણુ માટેશ્રી જેવન કુદરતી બનાવથી તે પવીતર મકાંણુમાં સવરગવાસ પામેઆં હતાં. બાકી સરવે લોકો જેમ કુશલતાથી હસતે મોહડે પોતપોતાને મકાંણુ પાછા ફરી વલેલા સાંભલેઆ છે.

સીપાઈ પાસે તેજી અથીઆરની સાથે કવાએતની કલા હોવાથી રણમાં જેમ સુરાપણાનું માન તે મેલવી સકે છે, તેમજ વેપારીને પાસે તેવાં કામની કુનેહ તથા ગણતરી જેવા મજબુત અથીઆરો જે ગણાયે છે તે સચવાઈ રહેલાં હોએ તારે જ તેના રશીલા ફલ યાજેઆમાં આવે છે. પણ આ શેઠીઆનો સઘલો અવકાશ લગતી પુંજમાં રોકાએઆને લીધે વેપાર વણજના વીચારની ગેરહાજરી જામેઆ ઊપરથી મરહુમ શેઠ મોતીશાહના ઘણાજ હેતુ મીતરો તથા ખેરખાહ શેવકાંએ બોહલા વેપારમાં પડેઆ કરતા હાથ આવેલા દરવીઅને વીઆજ વટાવથી ખીલવી રાખવાની ફૂડી સલાહ તેમને આપી હતી. જે વાત આ ખીમચંદ લાઈના હુકમાં જે ખરેખરી ગુણુગારી હતી તેને આસંથાસે લમતા કેટલાક મતલબીઆ-ઓએ પોતાના હાથમાં ચરવાનું ખેતર આવેલું જતું રહેવાની ધાસતીથી સવીકારવા દીધી જ નહીં. અને બની તેટલી યુક્તીઓ વાપડીને તેવી સારી સલાહ આપનારાઓના સળંધમાથી શેઠી-આને અલગના અલગ રાખતા રહેઆ. ખીમચંદલાઈનો શીતારો

જાહાંસુધી ખુલ્લું રહેયો તાંહાંકલીકતો સાહુકારી રીતના સુધા વેપારવણજના કામમાં તેવણ ફતેહમદ ઉતરતા જણાઅંઆ પણ તેની સાથે નાસકારક સટાની સોડ સાધીને તેજ મંદીના ફાટ-કની ખુરી રમત પર ફરવા માંહેણ. તારથી લક્ષ્મી માતાનું દીલ એક તો કચવાટ પકડતું દેખાવા લાગું કે જે વખતપર બીજા વેપારીઓ ખરા રોજગારમાં નફા-હાંસેલ કરે. એટલું નહિ પણ પોતાને હાથ રાખેલો બાપીકો રોજગાર બી બીગા-ડતો ચાલેયો તે ઉપર આ અસીલ તોખંમના માહપુરૂસથી અવતરેલા પુતરે કાંઈ જ લક્ષ નહિ આપતા કાચી સહમજના કેટલાક બુધીઆ અકરમીઓના હાથ પર એક રમકડું થાઈ બેઠાથી સીતારો જરે કમખખતીના ઘેરમાં આવેયો તારે ફડી સલાહ આપનારા સાહેબોની પરથમ જામેલી અગમચેતી હેઠ-લની કવીતા સુજબ આલંમમાં આસકાર થાઈ. જેમ વખત ગયેલો પાછો આવેયો નહિ તેમ ફરેલી બુધીમાં તે ફાવેઆ નહિ.

મરહુમ શેઠ મોતીસાહનો બોહલો વેપાર બીજા દેસાવરો કરતાં ચીન ખાતે સરવેથી ઘણા મોટો હતો. અને તે કામ માટે તેઓએ બે અથવા તરણ ઇમાનદાર આડતીઆઓ બી થેડવી રાખેલા હતાં જેઓ માંહેલા ઉપર જણાવેલા ગરહસથની આકરીમા આએ નોંધ લેણાર હોએઆથી તે નીસચેપણે કહી સખેચ કે તેથી કરી એકબીજાને અરસપરસ લાલબી મલતો હતો પણ જરથી વહીવટની લગામ બીમચંદલાઈને સવાધીન થાઈ તારથી તેઓ ઉપરાંત બીજા ગણાક આડતીઆઓ તેનાએ વધારી મેટીઆ હતા વીશે તો કોઈની કસી જખરદસતી ચાલી સખેચ નહિ. કેમકે ઘણીએ વખતે હિવીબી નેમ રાખેલી હોએ કે તેમના હાથથી ઘણા જણાઓને રોજ મલે. પણ આ વાત પર ઘેઆન

લગાર પોંહ્યાડવું જોઈતું હતું કે જેમ મુહબલક માલ પર ચુંટણ હાથ વેહેંઆઈ જાય તારે તે વેચવા ઉપર સરવેને ઉતાવલ થાય. અને તેથી બને એમ કે તે માહેલો એકાદી આડતીઓ ધણીનું સારું જાણી તેહવા કોઈ સમની વડીએ થોભેઓ હોએ તો તેની ધારનાં કવચીત પાર પડેજ નહિ માટે તે કરતા તો બેહતર એજ કે તેહવું બોહલું કામ જેમ બને થોડેજ હાથ જતું જોઈએ. જેમકે તેહવા વખત ઉપર આપણાં હીંદી ઉમરાવ નેક નામદાર મરહુમ સર જમસેદજીનો સરવેથી ઘણોજ મોટો વેપાર તાંહાંની માતરે એકજ નાંમીચી પેહડી પાસે જતો હતો તેમાંથી તેનું ફડી પરિણામ તે સાહેબ જોતા હતા. તેહવાં જ પગલાં ઉપર એ સાહેબ બી ઉસતવાર રહી આવેઆ હોત તો પોતાના પીતાં કરતાં સરસ તો નહીંજ પણ તેટલી નામવરી ખચીત મેલવી સખતે પણ ઉપર જણાવેઆ મુજબના કેટલાક મતલબીઆઓ પોતાનાં બીસાં તર કરવા માટે તેમની આસેપાસે માંબીની પેરે લમતાં ફરતાં હતાં. તેથી તેમનાં કાંમનો અતી-સીઅ બીગાડો થાતો રહેઓ જે વીશે હમે ભુલતા નહી હોઈએ તો ચીનમાં હમારી હાજરી અસતાં એક કુકણી મુસલ-માંન જે ઘનુકરી કોઇને તાંહાં અસલ બુટલેરપણામાં હશે. તે પરચુટન માલના ટુંક ધનધાસર તાંહાં આવતો હતો જેને કોઇવાર અફીણની પેટી તો શું પણ તે માહેલી એક ગોટી વટીક નજરે જોએલીજ નહિ. તેહવા એક બાણકોટી ઉપર કોઈ ખુસાંમદીઆની ભરલલાંમણ પોંહ્યે આથી આ બીમચંદલાઈએ લોલાઈપણે એકી રકમે એકજ વાંહાંનમધે મુંબઈથી માલવી અફીનની પેટી ૨૦૭ અને તેટલી જ રકમ બંગાલી અફીનની

કલકતેથી ચલકાવી મોકલેલી જરે એકાએક તાંડાં આવી પોંદતી તારે લોકો તો હાલો માનલો નેમ ધણાંજ અજબ થયેલાં કેમકે તેઓ સઘલા સારી પેઠે જણતાં હતા કે આ નોંધ લેવાંજ જેમની આકરીમાં હતી તે એક તેમનાં બાપની વખતનાં ધણાંજ પુરાંણાં આડતીઆ કહેવાતા હતા તેની ઉપર બી કાંઈ વખતે ચોટલી સંજીઆ એક રકમે આવતી નોંદતી તે ઉપરથી સાંમ-લેઆ પરમાંજ તાંડાંવાલા ઘણા જણાઓએ આ બોલા શેરને બોલાસાથી લખી બી વાકેઈ હતું. પણ તેઓનું કાંઈજ નહિ સાંભલતાં પોતાને સલાહ આપનારાઓની મરજીને ધરા થાઈ તાર પછેબી રકમજાંકાંમ તેની ઉપર આડું રાખેડાં. પાછલથી હેલું જણાએડાં હતું કે હાટલી બધી જવાંબધ હકસાઈ ખાતાં તેને આંતે એકમાંજી તથા નીમજાડરાંંગી કરીને આ શેડીઆની મોહટી રકમ જે હજમ કરી ગયોએ તેમાંથી એક દોકડો બી તેવણુ પાછો મેળવી સજોઆ નોંદતા માટે પાછલથી હાવી રીતનાં અંધેર (જે માહેડો આ એક જ દાખલો જે તજરે જોવામાં આવેજો તેજ નોંધેજો છે. પણ તેહવા બીજા ઘણાં હોવા નોંધજે) કાહરેખારીથી બાપીટી સકમાઈની રાખથી દોલત ૧૬) વરસના વટીવટમાં શુમાવેઆ ઉપરાંત મોહટી રકમનું કરજ માંથે હોરીને સંવત ૧૯૦૮ ના સરાવણ વટી ૧ ને વાર રવેળને રોજ નાદાર થઈને લેણદેણનાં ચુકાદા માટે બંધ પડેલો હીસાબ સારાં માણસોના વીસવાસપણાને સપુરદ કરી બેઠા. આ બીના જે બની છે તે ખરેખરી અફસોસકારક સહમજ જણાવીએય કે ફડ્યાં કરનારા સાહેબોએ વસુલાત જમા કરીને ઉપજેલી અસકંઆમાંય સધેથી માગનારાઓને પેહલી વેહેંચ-

છીમાં સંવત ૧૯૧૦ ના વર્ષસાક શુદ્ધ ૧૫ ને શુકરવારથી દર
ટકા ૧૨૥ લેજો. અને જીજ્ઞે હક્તો સંવત ૧૯૧૧ ના વર્ષસાક
વદી ૩ ને શનીવારે ટકા ૭૫ લેજો મઢી કુલ ટકા ૨૦) લેજો
ચુકાવી દીધા હતાં. આ નોંધ લેનાર ખચીત કરી વીસેસ દલગીરી
એટલીજ દેખાડેય કે તેની નાકેસ કલમથી શેઠ ખીમચંદભાઈની
કારકીરદી વીસે કાંઈખી સારાસ વરતાવનારા એક ખરા મુરખીના
અસરાક હીકરાને ધોકા પોહચેઓય તેનું દરદ હમ્મડે ધરી
હીંઆં લીધી છે કે જે ઉપરથી તેવા મતલબીઆનાં કુરેખમાં
કાંઈ સાહેબ કસતા હોએ તેનાને આટલી સાહુચેતી કામ આવે.
નોંધ લેનાર પાર નીકલી સખેઆ નથી. પણ ખીજા હાથ ઉપર
લગાર સંતો રાખી પાંચેય કે હાવી રીતની ખરી કેદીએત હવે
પછે. બાપીકી આઈતી દોલત મેલવનારા લોલા સાહેબોને વાસતે
આણાક ભરેલી એક ચેતવણી થાય અને તે ઉપર જેખી સાહેબ
સારાં ધઆંનથી લક્ષ આપતાં રહેશે તો તેમાંથી અઈનદે
તેઓ કાએદોજ મેલવી સખશે.

મોતીશાહના અપાર પુન આડે આવેઆને લીધે જો કે
ખીમચંદભાઈ હસતકની સઘલી મીલકતો તેમનાં દેવા માટે
તરસતપણામાં એંપાઈ ગયા છતાં સાંભલેઆ મુજબ સરવે
માંગનારાઓની મનજુરીએતથી કોટ મોહોલા બજારગેટના મોહ-
લામાં આવેલી મોહટી હવેલી તથા લોંએખલાના દેરડાંના ચોક
માંહેલો એક બંગલો આ સાહબના પોસણ સાડું તેમને ભેટ
દાખલ મલેઓ હતો અને તેથી કરી નાદારીમાં સપડાએઆ
પછેની જકા પાંમતી છુદેગીના બાકી દાહાડ બંગલામાં રહીને
ઘેરનાં બાંડા ઉપર સંતોસ પકડી શુભરવાંનું તેણાને બની
આવેડા હતું. દરવીયની ખુદારી ઉપરાંત દેહના દરદમાં પાછવથી

ખીચારા આ અશીલ શેઠીઆની બેહુ આંખોનું તેજ ખી તદ્દન જતું રહેઈ હતું. તેની મુશીબત સાથે પોતાની ઉમરના ૬૫ વરસ સુખ તથા દુઃખમા પુરાં કરીને સંવત ૧૯૨૫ ના સરાવણ વદી ૧૦ ને બુધવારે પોતાની મુરદાલ દેહ અગણીના ખોરાકને સપુરદ કરી જીવને વધકુંઠ તરફ લઈ ચાલેઆથી માનવંતા મોતીસાહ શેઠનું એટલુંખી નામ લેણું ખતમ થઈ પડેઈ કેમકે આ મરહુમ શેઠની પીથથી પરથમ થયેલી અઓલાદ આગમ-જથીજ રૂબસદ પાંમેઆને લીધે, આ માતૃપુરુષના પુણ્યવંતાં કામોની કેટલીક નીસાણી શેવાએ તેમનાં વશીલાની વરધી કાજે હવે તો કોઈજ બાકી રહેલું નથી.

અજબ છે આ કરતા જમાનાની ચાલ,

ભક્ષા લોક પર નાખે છે મહાતમની જાલ. ૧

સખખ એ જ છે હીંચાં માણે કહેવાનો નથી,

કોઈખી જગમાં સલામત રહેવાનોજ નથી. ૨

આવે આંચ તે અંતે તો જવાને કાજ,

સરીમંત કાલે તો દુખીઆરો આજ. ૩

પણુ ધરમીની રેહવી તો બેઇએ નીસાણુ,

વસીલાથી જગમાં જણાવાં પીછાંણુ. ૪

જાંહાં કુદરતથી ઉતરે છે ગેખીમના, તાંહાંથી દોલતને નામોખી થાએ છે ફના;

તેહવો હાલ સઉની સનમુખ થયો, મોતીસાહનાં વર્ણસમાં કોઈ ન રહેઓ. ૫

જેને ઘેર દોલત ને જીહલતાંતાં વાંહાંણુ, તે સાથે જગમાં મેલવેલું માન,

વેલી ધરમીપણામાં ગણાએલા પુરા, દયાદાનમાં કવચીત નોહતા અધુરાં. ૬

તેવા નરને તાંહાં નહિ એકે ચેરાગ, જમાનાનો એ તે કેવાં ચેરાગ,

ગયા તારે દોલત ને બેટો મુઠી, જમાનાની ગીરદેસે દીધો કુટી. ૭

વર્ણસમાં હવે કોઈ રહેઈ નહિ, ધીરતી જ તેનાની દીપતી રહી,

સખાવતના કામો જે કરતા રહેશે, મરણ પછે સઉ તેને વાહુવા કહેશે. ૮

પરિશિષ્ટ ૫

મોતીશાહ શેઠનું વસીઅતનામું (વીલ)

શ્રી ગોડીજી પારશનાથજી સાહેબની મંગલ હોજો.

શ્રી મુંબાઈ મધે શ. ૧૮૬૨ ના વર્ષશાખ સુદી ૩ વા. સોમ તા. ૧૮ મી એપ્રિલ શ. ૧૮૩૬ અંગરેજીને દીને હમોએ હમારી હુઘઆતીની અકલ ઉશીઆરીમાં આએ હમારૂ વશી-અતનામુ કીધુ છે ને ઇઆદદાસ નીચલ લખી છે તે પરમાણે હમારો છોકરો ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ છે. તેને આએ વશીઅતનામા પરમાણે ચાલવુ તેની વીગત નીચલ લખી છે.

૧ રકમ પેલી-હમો હમારી હુઘઆતીમો છઠ્ઠાએ તાં સુધી હમારી સરવે દોલત તા. માલમીલકત તા. જે કાંઈ હમારૂ છે તેના સરવેના ધણી હમો પોતે છઠ્ઠાએ ને ના કરે પરમેશરને હમારી કમળ ખની તો પછી હમારો વારશ તા. વકીલ એખલે પનડે ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ છે. તેથી આએ નીચલ લખા હોકમ પરમાણે ચાલે ચહી-

૨ રકમ ખીજી-ના કરે પરમેશરને હમારી કમળ થાએ તો પછી હમારી પાછલ વરસ ૧ નો મોતનો ખરચ હમારા નામ પરમાણે ધરમધાન શુધાં ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ કરે. તેનું પુન હમારો છે તેથી કરે ચહી-

૩ રકમ તરીજી-હમો હમારી હુઘઆતીમાં જે રીતે હમારા

શગા વાલાવો સાથે ચાલતા હતા આપવા તા. લેવામાં તેથી જો ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદનો હાથ પોચતો હોય તો તે પરમાણે આપવું લેવું રાજે શગા વાલાવો સાથે પણ હમારા શગા વાલા મધેથી કોઈની સાથે શલા તા. મીશલત લીએ નહી તા. તે લોકો સાથે વેપાર ધનધો પણ ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ દોકડા ૧) નો કરે નહી-

૪ રકમ-ચોથી-શ્રી પરમેશ્વર ના દેખાડે ને જો હમારી કળા બનીચ તોપછી માશ ૧૩ અંકે માશ તેરમો હમારી પેડીનું જે કાંઈ અશલ શા. અમીચંદ શાકરચંદના નામની પેઢી ચાલતી હતી તેવાર પછી ભાઈ નેમચંદ અમીચંદને નામે પેડી ચાલી ને હમણુ હાલ હમારા નામની શા. મોતીચંદ અમીચંદને નામની ચાલે છે એ તણે નામનું અતરે તા. દેશાવરો મધે લેણું છે તે સરવે ભાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ વશુલ કરે ને તેજ પરમાણે શરવેનું દેવું આપે-ખી. હમોએ શા. અઠે-શંગ કેશરીશંગની પેડી સાથે રાશમાં ધનધો દીધો છે તે હમારે આંગતને નામથી દીધો છે ને તે મધે હમારી પાંતીએ રૂપીઆ ૬૦૦૦૦) અંકે રૂપીઆ નેવું હજાર ને આશરે નફા છે તે કાંઈ હમારી પેડીના દક્ષતરમા જમે નથી તે હમારો વારશ વસુલ કરે ને એ હમારી પાંતીના નફા મધેથી પાંતી રામ ૪) અંકે રામ ચારની હમોએ ભાઈ અમરચંદ ખીમચંદની કુમપનીની રાખી છે તે એ લોકોને હમારો વારશ જમે આપે શહી-ખી. ભાઈ મકનજી નાનજીને નામની પેડી શ્રી મુંબાઈ મધે છે તે પેડી મધે હમારા આંગતની પાંતી રામ ૮) અંકે રામ આઠની છે તેથી એ પેડી મધે જે કાંઈ નફા હોય

એ તે હમારો વારસ વશુલ કરી લીએ-ખી. હમોએ હમારો
 છોકરો લાઈ ખીમચંદને નામે ધનધો તા. વેપાર લાઈ અમર-
 ચંદ ખીમચંદ દમણી સાથે કીધો છે તે ધનધો હજુર ચાલે
 છે. લાઈ અમરચંદ ખીમચંદની કુમપની તેનાં નામેથી પણ એ
 રાશના ચોપડાં બુદા છે. લાઈ અમરચંદ ખીમચંદની કુમપની-
 ને નામના તેનો શરવે હીશાખ શાલ ૧૮૬૦ ના આશો વદ ૦))
 વા. સુધી કીધો છે તે એ પેઢીખાતે આજ દીન શુધી હમારા
 રૂ. ૭ થી ૭ા લાખને આશરે નફો ધાડુ છુ તે સરવે નફો
 લાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ અમારો વારસ વશુલ કરી લીએ
 શહી-ખી. શ્રી બંગાલા ખાતે શા. નાનણ જેકરણની પેઢી છે
 તે પેઢી મધે હમોએ હમારો છોકરો લાઈ ખીમચંદ વી.
 મોતીચંદને નામથી પાંતી રામ ૬ અંકે રામ નવની રાખી
 છે તેનો સરવે હીશાખ શા. ૧૮૮૭ ના આશો વદ ૦)) વા.
 શુધી કીધો છે તે મધે લાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદને નામની
 પાંતીનો નફોના ૨૨૦૦૦૦) અંકે રૂપીઆ બેએ લાખ ને વીશ
 હજારને આશરે છે તે હમોએ એજ શ્રા. કલકત્તાની શા.
 નાનણ જેકરણને નામની પેઢી મધે હમારો છોકરો લાઈ ખીમ-
 ચંદ વી. મોતીચંદને નામથી જમે કરાવેલા છે તે વાર પછી
 પણ વેપાર એજ રીતેથી રાશમાં શ્રી કલકત્તાખાતે ચાલુ છે
 તે મધે હમો ધાડુ છુ જે હમારી પાંતી હમારા છોકરાને
 નામનીનો ખીએ નફો રામ ૬ ને હીશાખેથી રૂ. ૭૫૦૦૦)
 અંકે રૂપીઆ પનચોતેર હજારથી તે રૂ. ૧) લાખ સુધી થઓ
 હશે તે સરવે હમારો વારસ વશુલ કરી લીએ શહી-ખી. વાંચુ

૧ નામે હોરમજી જમનજી તા. વાંણુ ૧) નામે ચારલટ એ જા'ને વાંણુ મધે હુમારી પાંતી છે તેથી એ વાંણુને વેચવા ને કદીશ વેચવા નહી ઠરે તો પછી હુમારો વારશ લાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ ખનડી લીજો પોતાને હીસાજો ૧) ને જે કાંઈ કીમત ઠરે તે હુમારી પેઢી મધે હુમોને જમે આપે-ખી. હુમોજો ગીજો શાલ ખારકશ ૨) નવા ખાંધા છે તે મધે જોટ ૧ નામે લેડી ગરાંટ તા ઈશકુનર ૧ નામ જોમજો એ જા'ને ખારકશોનાં ખતપતર નાં રીજીટર લાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદને નામના કીધેલા છે તેથી એ જોડ ખારકશો ઉપર જે કાંઈ લાગત તા. શકરનો ખરચ થયો છે તે હુમારી પેઢી મધે તે ખારકશોને ખાતે ઉધારેલો છે તે હુવેથી એ ખનદે ખારકશો પોતે પોતાને હીસાજોથી રાજો ને તે ઉપર જે કાંઈ લાગત તા. ખરચ થયો છે તે હુમોને હુમારી પેઢીમાં જમે આપે શહી-ને હુમારી કળખાદ હુમારે હીસાજોથી દોકડા ૧, ની જીનસ રાજો નહી ને શરવે એવેજ માશ ૧૩) અંકે માશ તેરની અંદર એકઠો કરીને કુલ દેવું જે કાંઈ હુમારા વડાવા શા. અમીચંદ શાકરચંદ તા. લાઈ નેમચંદ અમી-ચંદને નામની પેઢીનું તા. હુમારા નામની પેઢીનું જે કાંઈ વાજ-ખીની રીતે જેનું નીકલે તેને વીઆજ શુધાં દોકડે પાચેકે હુમારો વારશ લાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદ આપે શહી તેવાર પછી હુમારે નામનું વેપાર દોકડા ૧) નો ચલાવે નહીને જો લાઈ ખીમચંદલાઈની નજરમાં આવે તો થોડા વેપાર પોતાના નામનો લાઈ અમરચંદ ખીમચંદની કુમપની સાથે ચાલે છે તેમજ ચલાવે. કદીશ લાઈ ખીમચંદલાઈની નજરમાં રાંશમાં વેપાર ચલાવાનું નહી આવે. લાઈ અમરચંદ ખીમચંદની સાથે તો

પછી દોસ્તીની રીતે એક બીજાની ખુશી ખુશીઆંત્રીથી માંડી વાળીને અમરચંદ. ખીમચંદની કુમ્પની સાથેનો રાસનો ધનંધો મેકુળ કરે પણ હુમારી મરણ એ છે જે લાઈ ખીમચંદ તા. લાઈ અમરચંદ એ બનદે જણા સાથે એકદીલથી ધનંધો કરે ગણુ સાફ, પછી તો બંને જણાઓની મરણમાં આવે તે ખફ—

૫ રકમ પાંચમી—લાઈ ખીમચંદ વી. માતીચંદને માલુમ છે જે શા. નાનંજી જેકરણ સાથે હુમારે હુમારો મરનાર લાઈ નેમચંદ અમીચંદ છતાંએ ગેરવટ તા. લાઈચારાએ પેઢી દોશતી તા. ગરવટ છે તેથી બે તમારી નજરમાં આવે તો લાઈ નાનંજી જેકરણ સાથે એકદીલ ૧) ધનંધો ચલાવંજો ને જે રીતે હુમો ગરવટ તા. ગરોબો રાખીએચ તે તેજ રીતેથી લાઈ ખીમચંદલાઈને ગટે છે જે રાખે, પછી તો તમારી મરણ—

૬ રકમ છઠી—ખી. હુમારી ધણીઆણી લાઈ ખીમચંદની માતાંજી છે તેને નામેથી હુમોએ લાઈ અમરચંદ ખીમચંદની પેઢી મધે જુદુ ખાતુ પડાવીને જમા કરાવી છે તેનો આજ દીન સુધી હુમો ધાફ છુ જે રૂ. ૬૦૦૦૦) અંકે રૂપીઆ શાઠ હુમરનો આશરો એ મધેથી રૂ. ૧૦૦૦૦ અંકે દશ હુમર હુમારી વઉ લાઈ ખીમચંદ વી. માતીચંદની ધણીઆણીને આપવા શહી ને બાકીના જે કાંઈ રૂપીઆ રચો તે તા. જરી-આન તા. ગરણુ જે કાંઈ કાંઈ હુમાફ કીધેલું હુમારી ધણી-આણી પાંસે છે તે સરવેના માલેક હુમારી ધણીઆણી લાઈ ખીમચંદલાઈની માતાંજી છે તે પોતે પોતાની હુધ્યાતીમાં ધરમ-ધ્યાન કરે તા. ખરચેને તેવણુની કમરજાએ સરવે હુમારા ધારશ તેવણુનો છોકરો લાઈ ખીમચંદ વી. માતીચંદને પાંચ

શહીને ખીજા કોઈનો દરદાવો પોચે નહી ખી. એ ઉપર લખેલા રૂ. ૬૦૦૦૦) ને આશરે મધેથી હમોએ લાઈ અમરચંદ ખીમચંદને નામે રૂ. ૪૫૦૦૦) અંકે રૂપીઆ પીશતાલીશ હજાર પા. મેહરવાનજી રૂશતમજી દારૂખાનાવાલાને વેચાણુક આપા છે ને તેને પેટે એ પા. મેરવાનજી રૂશતમજી દારૂખાનાવાલાનું શ્રી છાશટી મધે વીઆર કરીને ગામ છે તે મારગેજ લીધું છે તેનો ખાણુ તા. ખતપતર સરવે લાઈ અમરચંદ ખીમચંદને નામેથી કીધેલાં છે ને તે ખતપતર તા. સરવે ચોચરે લાઈ અમરચંદ ખીમચંદની પાસે રાખવા આપેલાં છે તેથી એ રૂ. ૪૫૦૦૦) અંકે પીશતાલીશ હજાર હમારી ધણીઆણીના છે.

૭ રકમ શાતમી-ખી. એ જે ઉપરની રકમો મધે શરવે ખીના લખી છે તે વતરેગ હમારૂં ઇશટેટ તા. ખારકશ છે તેની વીગત શરવે હમારા ચોપડાઓ મધે છે. તે મધેથી હમારૂં રેવાનુ કોટ મધે ગેરજે મધે હમણા હમારી પેઢી છે તા. હમારી લાએખલાની વાડી જે મધે હમણા હમારૂં ડેરૂ છે તા. હમણા હમોએ પા. કાવશજી પટેલવાલી તલાવની વાડી લીધી છે જે મધે હમણા પાંજલાપોર છે તે ધરમને કાજે લીધી છે મલી એ મીલકત તા. ૩) તણુ કોઈથી વેચાએ નહી ને એવી તરેગ જે કઈ ખીજી મીલકત તા. ઇશટેટ તા. ખારકશ છે તેને વેચવાનો અથવા રાખવાનો શરવે અખતીઆર હમારો છોકરો તા. વારશ લાઈ ખીમચંદ વી. મોતીચંદનો છે તેથી જેમ તેનાંતી નજરમાં પોચતો આવે તેમ કરે શહી—

૮ રકમ આઠમી-ખી. હમારૂં લોણુ વશુલ કરે ને દેવુ

શરવેનું ચુકાવી આપે. કોઈ ઉપર હમારૂ લેણુ તા. હમારા નામનું દેવુ રાખે નહી પછી જે કંઈ વધવટ રોકડ તાં ઇશ-ટ્ટ રીએ તે મધેથી હમોએ જે કાંઈ શ્રી પાલીટાણાના ડેરાનુ કામ શરૂ કીધુ છે તે મધે હજુર કામ રૂ. ૨૫૦૦૦૦) અંકે રૂપીઆ બે લાખ ને પચાશ હજાર ખરચવાના બાકી છે ને જો શ્રી ગોડી પારશનાથજી સાહેબ હમારી ઉમર બખશે છે તો તેની મદદથી હમોને ઉમેદ છે જે આવતે વરશે હમો તે જાતરા જાઢને કરીશું ને એમ કરતાં તે સાહેબની ખુશી નહી હશે તો પછી હમારી કમળ બાદ હમારૂ ધારેણુ જાતરાનુ કામ શરવે પુરૂ કરવુ તે હમારા વારશને ફરજ છે તેથી જરૂર કરવુ શહી—

૯ રકમ નવમી-બી. હમારી પુણ તા. ઇશકામતની બીના ઉપર લખી છે પણ હમારા ચોપડા ઉપરથી ધારા મેલે શરવે દેવુ આપતાં હમારૂ દઈવત આશરે રૂ. ૧૦૦૦૦૦૦) અંકે રૂપીઆ દશ લાખની ઉપર છે. હમારૂ ઇશટ્ટ વીગેરે એટલો આશરો છે ને એ દઈવત મધેથી હમારૂ શ્રી પાલીટાણાનુ નવું ડેરૂ જે હમો બાંધીએ છે તે ડેરાનો તા. જાતરાનો ખરચ કરવો. તે પછી બાકી જે કાંઈ રીએ હમારૂ દેવુ આપતાં તેનો માલેક તા. ધણી હમારો વારસ તા. છોકરો બાઈ ખીમચંદ વી. માતીચંદ છે. એ વીગેરે બીજા કોઈને પોચે ન તા. કોંઈનો દાવો પણ નહી. હમારે વારસ બાઈ ખીમચંદ માતીચંદ પોતે સરવેનો મુખતીયાર છે.

૧૦ રકમ દશમી-બી. હમોએ ઉપર લખેણુ છે જે હમારી કમળ બાદ માશ તેરમાં હમારૂ શરવે લેણુ વસુલ કરે ને શર-

વેતુનું દેવુ હુમારા વરોવાને નામનુ જે નાના નામ ઉપર લખેલાં છે તે નામનુ દેવુ શરવેતુનું આપે હુમારો વારશ ખીમચંદ વી. મોતીચંદને જે કદીશ અતરેની શુપરીમ કોરટ મધેથી જે પવર લેવો ગટે તો હુમારો વારસ ભાઈ ખીમચંદ મોતીચંદ લીએ ને હુમારી શરવે ઉઘરાણી વસુલ કરે ને સરવે માંગનારોને વીઆજ શુધાં દોકડે દોકડો આપે ને હુમારા માંગણા તાં દેવાનો નીકાલ માશ ૧૩ માં નહી આવે તો પછી હુમારો વારશ ભાઈ ખીમચંદભાઈ ભાઈ અમરચંદ ખીમચંદ દમણીની શલા લીએ ને શરવે નીકાલ માશ ૧૩ માં લાવે. કોઈ ખીજ માણસની સલા લીએ નહી, ને કોરટમાં ખરાળ પણ થવું નહી ધીરજથી અમરચંદની શલા લેવી ગટે તો લઈને કામ કરવું ને સારા માણસોની દોરતી રાખવી તેમાંથી શ્રી ગોડી પારસનાથજી સાહેબ તમારૂ ભલુ જ કરશે—

૧૧ રકમ અગીઆરમી-ખી. તમોને માલમ છે જે આપડે તાં વીમાની આફીસ છે ને તે મધે શરવેના દોકડાઓનો ફાળો રાખેલો છે તેનો શરવે હીસાળ હુમારી પેઠીના દફતરો મધે છે તેથી તમોને લખુ છું જે પરમેશર ના કરે ને હુમારી કળ થાએ તો પછી તે બદલ તમારે તે હાફીશના નામનુ મતુ કરવું નહી ને તેનો હીસાળ શરવે કરીને તેના ફાલા મધેથી જે જે લોકોના દોકડાવો છે તેનાં શરવેને ચુકાવી આપવું શહી ને જે પછી ભાઈ ખીમચંદ મોતીચંદની નજરમાં આવે તો પોતાને હીસાબથી કાંઈ જુજમતું કરવું એજ ખીના—

એની વીગતે ઉપર લખા પરમાણુ તમારે ચાલવું ને કોઈ સાથે વરવાંધો રાખવો નહી ને કદીશ કોઈ સાથે કાંઈ વાતને

વરવાંધા પડે તો પછી હુમારા દોશત શેઠઃ જમશેદજી જીજીભાઈ
તા. વાડીઆજી શેઠ જમનજી હોરમજી એ ધણીઓની
મશલત લઈને માંડી વાલવો કેમકે હમો એ બેઠ સાહેબો સાથે
જેવી રીતે ગરોબો રાખીએય તેવીજ રીતે તમારે પણ રાખવો
ને રહે એનાંની મસલત લેવી ઘટે તોજ જરૂર લેવી ને શરવે
સાથે દોશતી રાખવી તેમાંથી શ્રી ગોડીજી શાહેજ તમારું શારૂજ
કરશે એજ હુમારી દુવા છે શહી—

અતર

મતુ

તતર.

શાખ

૧ મોતીચંદ અમીચંદ મતું.

10th June 1837

Ex A

True Copy

(Sd. Spencer Compton
Registrar.

૧ લીં જમશેદજી જીજીભાઈ,

શાખ ધણી હંજુર.

૧ લીં નાનજી જેકરજી

શાખ, ધણી હંજુર કરી છે.

૧ લીં અમરચંદ ખીમચંદ

શાખ, ધણી હંજુર.

૧ લીં પા. ભાંગીરજી ખુરશેદજી,

શાખ ધણી હંજુર.

૧ લીં વાડીઆ જમનજી હોરમજી,

શાખ ધણી હંજુર.

શેઠ ખીમચંદ મોતીચંદનું વસિયતનામું. (વીલ)

શ્રી ગોડી પારશનાથજીની કરપા હોજે શ્રી મુંબાઈ મધે સં. ૧૯૨૫ ના શ્રાવણ વદ ૧ વાર સોમ તા. ૨૩ મી ઓગસ્ટ ઇંગ્લિ લી. શા. ખીમચંદ મોતીચંદ શ્રી મુંબાઈના હોંદુ રહેવાશી જ્ઞાતે વીશા ઓશવાળ, જત હું માહારી હૈયાતીમાં માહરી અકલ હુશીઆરીમાં સર્વે વાતે શાળેતીથી આચે માહારું છેલ્લું વીલ ઇયાને વશીઅતનામું કૃં છું. જ્યાં સુધી હું ને શ્રી પરમેશ્વરજી હકયાત રાખે ત્યાં સુધી હું પોતે માહરી સરવે માલ મીલકતનો ને આસાસુલખે તેનો ધણી છું માંહઅેત કરીએ પણ માહરી કળ રજતએ આચે માહરા વીલના લખાણ મુજબ ચાલવું, તેનો સરવે અખતીઆર માહરી ધણીઆણી નામે ગુલાબખાઈને આપું છું. તથા એવણને માહરા વીલનો એકે-જીકીઉટર તથા વારસ ઠરાવીએ છે તે મહારી હકયાતી બાદ માહરી ધણીઆણી નામે ગુલાબખાઈ મહારી સરવે ઇસ્ટેટ તથા માલ મીલકત જુજરીઆન વિગેરે સરવે પોતાના સ્વાધીનમાં લેવું ને નીચે લખ્યા પ્રમાણે કરવું તેની વીગત.

૧. પહેલું એ જે શ્રી મુંબાઈના કોટમાં માહરું ઘર છે તે શા. મોતીચંદ અમીચંદના નામ ઉપર કલેક્ટરને ત્યાં છે તે ઉપર આશેસમેંટનો નંબર ૧૦૪, ૧૦૫ છે તે ઘર માહરી ધણીઆણીના સ્વાધીનમાં રહે અને તેનું ભાડું આવે છે તેમાંથી પોતાનો ખરચ ચલાવવો તેનો કુલ અખત્યાર તેવણનો છે. તે સીવાય તે ઘરના ભાડાંમાંથી શ્રી પાલીતાણામાં અમારા મુરબ્બીજી શેઠ મોતીચંદ અમીચંદની ખંધાવેલી ધરમશાળા છે તેમાં

પરદેશી શરાવક તથા સાધુ જાત્રાએ આવે તેને ઉતારવાને તેને જમાડવાને વાસ્તેનો જે ખરચ તે પણ એજ ભાડામાંથી ચલાવવો. તથા ઘરનો ખરચ ચાલે છે, તે પણ માહરી શોભા પ્રમાણે ચલાવવો. તેનો સરવે અખત્યાર માહરી ધણીઆણીનો છે.

૨. ખીલું એ જે શ્રી મુંબઈમાં લવલેન આગળ બાઈ-ખલાની વાડીમાં જેમાં હું રહું છું તે વાડી માહરી ધણીઆણીના સ્વાધીનમાં રહે અને તે પછી પણ માહરી તથા માહરી છોકરીની ચોલાદ રહે ત્યાં સુધી એજ વાડીમાં રહે અને તે વાડીમાં માહરા મુરખી શેઠ મોતીચંદ અમીચંદનું બંધાવેલ દેરાસરજી છે. તેની પણ શાલસંભાલ ને મેનેજ સારી રીતે રાખવા અને એ વાડી કોઈથી વેચાય નહીં ને મારગેજ મુકાય નહીં. ને ભાડે અપાય નહીં. પોતે રહે અને વાપરે ને શાલસંભાલ રાખે.

૩. ત્રીલું એ જે માહરી હાથપાતી બાદ મારા નીમીત્તે મારી આખર શોભા પ્રમાણે જે જરૂરીઆતનો ખરચ કરવો તેનો અખત્યાર માહરી ધણીઆણી નામે ગુલાબખાઈનો છે તે કરશે ને વરસ એક સુધીમાં તથા તે પછે.

૪. ચોથું. એ જે શ્રી મુંબઈમાં ભાઈખલા આગળ લવલેનના રસ્તા ઉપરની નંબર ૯૭ વાલી જે વાડીની ખાલી જમીન આશરે વાર ૨૧૦૦૦) અંકે એકવીસ હજાર છે તે, તે વાડી માહરા મુરખીજી શેઠ મોતીચંદ અમીચંદ ધરમખાતે આપવા કહી ગયા તેના કદા પ્રમાણે આપી છે, તેનું લખત ગુજરાતીમાં કર્યું છે તેની ઉપજ હાલમાં રૂ. ૧૨૦૦ અંકે ખારસો ઉપજે છે, તેમાંથી સરકારનો છાપો તથા એ વીશેનો

ખીજો ખરચ થાય તે બાદ કરતાં જે બાકી રૂપીઆ રહે તેમાંથી દેરાસરજી ૩ ના સરખા હિશે જીવિદાન સુધી આપવું.

૧. શ્રી મુંબઈમાં શ્રી ગોડી પારશનાથજીના દેરાસરમાં આપવું.

૨. શ્રી મુંબઈમાં ભાઈખલાની વાડીમાં દેરાસરજી છે તેમાં આપવું.

૩. શ્રી પાલીઠાણામાં ડુંગર ઉપર કુંતાશરની ટુંકમાં દેરાસરજી છે તેમાં આપવું. એ રીતે આપવું. તે ઉપર ત્રસ્ટીઓ જણ ચારને નીમા છે.

૧. માહારી ધણીઆણી નામે ૧. શા. દઆચંદ મલુકચંદ.
શુલાખબાઈ.

૧. શા. સુંદરજી નાનજી. ૧. શા. મોતીચંદ નથુ.

એ પ્રમાણે ત્રસ્ટીઓ ઠરાવયા છે. તે સારી નીચતથી ચલાવે. તેનું અંગ્રેજીમાં ધારા પ્રમાણે વકીલને ત્યાં ત્રસ્ટડીડ કરાવવું; તેમાં જે સહીપતરી જોઈશે તે માહારા તરફથી માહારી ધણીઆણી કરી આપશે તે જગાની ઉપજ નોટ....થી ત્રસ્ટીના સ્વાધીનમાં આપવી.

૫. પાંચમું એ જે શ્રી મુંબઈમાં ભુલેશ્વર રોડના રસ્તા આગળ પારસી કાવસજી પટેલવાલી જગા શ્રી પાંજરાપોળની જોડમાં એસેસમેન્ટ નાં.....વાલી ખંધાવીને અમારા સુરખખી શા. મોતીચંદ અમીચંદે શરાવક લોકોની જમણુવાર સંઘ તથા નોકારશી વીગેરેની કરવા સાફ આપી ગયા છે તેનો વહીવટ

હું કરું છું તેની ઉપર-ત્રસ્ટીઓ જણા; ૬ ને નેમ્યા છે તેના નામની વિગત છે.

૧. અમારી ધણીઆણી નામે

શુભાખખાઈ.

૧. શા. દઆયંદ મલુકયંદ.

૧. શા. મુંદરજી નાનજી.

૧. શા. વમલયંદ ચરતાપલાલ.

૧. શા. કીકભાઈ કુલયંદ.

૧. શા. મોતીયંદ નથુ.

એ પ્રમાણે ત્રસ્ટીઓ. ૬. છ નેમીઆ છે તેનો વહીવટ સારી રીતે કરવો તેનું લખત. ૧ જુદું શુજરાતી કીધું છે. તે જગ્યા કોઈથી મારગેજ મુકાય નહી તથા વેચાય નહી તથા ભાડે અપાય નહી, તેનું અંગ્રેજી ધારા પ્રમાણે વફીલને ત્યાં ત્રસ્ટડીડ કરાવવું તેમાં જે શહીપતરી જોઈશે, તે માહરી તરફથી માહારી ધણીઆણી કરી આપશે. તે જગાનું રીપોર્ટીંગ વીગેરે ખરચ થાય તે તેની ઉપજમાંથી કરવો.

૬ છડું એ જે શ્રી મુંબઈમાં ભુલેશ્વર રોડના રસ્તા આગળ શ્રી પાંજરાપોલના દરવાજાની સામે જે ધરમશાળા અને મુસાફર-ખાનું, તે માહારા મુરબી શા. મોતીયંદ અમીયંદે પારસી કાવસજી ખટેલ પાસેથી જગો લઈને જાંધાવીને શ્રાવક લોકોને ઉતરવા તથા વાપરવા સાફ કઢી ગયા છે. તે ઉપર એસેસમેન્ટનો.....નંબર વાળી તે જગાનો વહીવટ હું કરું છું ને માહારી છંદગાની બાદ માહારી ધણીઆણી પોતાનો અખતીઆરથી વહીવટ કરવો. એ જગા કોઈથી વેચાય

નહીં તથા મારગેજ મુકાય નહીં તથા ભાડે અપાય નહીં; શ્રાવક લોકોને ઉતરવાને કામમાં આવે તે ઉપર અખતીઆર અમારી ઘણીઆણીનો છે.

૭ સાતમું એ જે ઉપર લખી છઠી કલમની જગોની ષડોશમાં બે તબેલા છે તે ઉપર એસેસમેન્ટ નંબર.....છે તે જગાનું ભાડું હાલમાં રૂ. ૪૦૦૦ને આશરે ઉપજે છે. ને આરા સ્વાધીનમાં છે. તે જગા પણ માહારી ધણીઆણીના સ્વાધીનમાં રહે અને તેનું ભાડું આવે તે માહારી ધણીઆણી લે પણ તે જગો મારગેજ મુકાય નહીં, વેચાય નહીં.

૮ આઠમી કલમ એ જે શ્રી મુંબઈ મધે શ્રાવક લોકોના દેરાસરજી તથા ખીજી શ્રાવક લોકોના ધરમખાતાંની જગા કેટલીક જગાઓ જે માહારા નામ ઉપર તથા માહારા વડવાઓના નામ ઉપર છે તે જગાઓને જુદા જુદા ત્રસ્ટીઓ કરીને માહારી ધણીઆણી તેવણના નામ ઉપર કરી આપે કેમકે તે સરવે જગાઓ શ્રાવક લોકોના પંચની છે.

એની વીગતે હું માહારી અક્ષત હુશીઆરીથી તથા ચુજીખુશીથી હું માહારું આચે વશીઅતનામું યાને વીલ કંઈ છું તે પ્રમાણે માહારી હયાતી બાદ ધારા પ્રમાણે કોર્ટથી માહારી ધણીઆણીને પાવર લેવો. ને ઉપર લખ્યા પ્રમાણે સરવે કામ ખલાસ કરવું. હું માહારી ધણીઆણી યાને એકલકચુટર તથા વારસને લલામણુ કંઈ છું જે માહારા મીત્રો તથા સગાઓ તથા દોસ્તો સરવે સાથે સલાહસંપથી ચાલવું જેમાં માહારા

વડાઓની તથા માહારી આગરૂં શોભા વધે ને તમોને જય મળે એ મુજબ ચાલવું.

જ

ઉ

૧ અતરે

મતુ ૧ તતર

શાખ

૧. શા. ખીમચંદ મોતીચંદ શર્ધ.

લી. મુંદરજી નાનજી

શાખ ધણી હનુર.

૧ શા. ઇજાયંદ જગજીવનદાસ.

શાખ ધણી હનુર.

૧ શા. તલકચંદ માણેકચંદ.

શાખ ધણી હનુર.

૧ શા. ગુલાબચંદ ધરમચંદ

શાખ ધણી હનુર.

પરિશિષ્ટ નં. ૬

શેઠ મોતીશાહ અમીચંદ સાકરચંદ-પાલીતાણા.
શ્રી શત્રુંજય ડુંગર ઉપરની ટુંકમાં આરસના તથા
ધાતુના પ્રતિમાજીની સંખ્યાનું 'લિસ્ટ કયુ' તેની
વિગતોનું ટુંક તારણ.

શેઠ મોતીશાહના હાલના ચાલુ વહીવટમાં

૪૪૦ દેરાસરો ૧૪ ના પ્રતિમાજીઓ.

૪૦૬ આરસના (ૐ હ્રીં નંગ ૪ ના ૫૮ સાથે.)

૨૬ ધાતુના ૮ ચાંદીના (૬ પધરાવેલા, ૨ પરાણા.)

૪૪૦

૧૧૪૬ દેરીઓ ૧૮૨ ના પ્રતિમાજીઓ. (ભમતીની)

૧૩ દેરીઓ ૫ જુદા જુદા આસામીઓની (દેરાસર ૭ માંની)

૨૬ દેરીઓ ૧૮૨ માં ધાતુના બિંબો. ૨૬

કુલ દેરીઓ ૧૮૭ માં બિંબ આરસના ૧૧૬૨ તથા ધાતુના ૨૬.

૧૦૦ કોઠાઓ બેમાં પ્રતિમાજીઓ.

૩૨ મોટા કોઠામાં. (તે સિવાય ઐતમસ્વામી ૨)

૬ આપેલા. ૨૬ બાકી.=૩૨

૬૮ નાના કોઠામાં.

૩૪ આરસના

૩૪ ધાતુના

(૨ આપેલા, ૩૨ બાકી.)

કુલ કોઠા બે માં મલી આરસના ૬૬ તથા ધાતુના ૩૪.

કુલ પ્રતિભાલ. { આરસના ધાતુના, ચાંદીના. }
 ૧૭૨૮ { ૧૬૩૪ + ૮૬ + ૮ }

બીજા આસામીઓ હાલ વહીવટ કરે છે તેના પ્રતિભાલ-
 ઓની સંખ્યા.

૭ શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી. દેરી નંગર ૫૮ ના પ્રતિભાલ.

૮૬ શેઠ અમરચંદ બીમચંદ (દમણી) પાલીતાણા.

૪૮ દેરાસરજીમાં ૪૧ પ્રતિષ્ઠિત ૭ પરોણા
 (તે સિવાય ધાતુના ૬).

૪૧ દેરી નંગ ૩ ના.
૮૮ આરસના.

૩૭ શેઠ હઠીસીંગ કેસરીસીંગ અમદાવાદ.

૨૩ દેરાસરજીમાં

૧૪ (ચોકીની દેરી બેમાં } (તે સિવાય
 બે બાબુની ૫+૬) } ધાતુના ૭ સાત

૩૭ આરસના.

૭

૧૩૩

કુલના કુલ પ્રતિભાલો (આરસના ધાતુના ચાંદીના.)

૧૮૭૭

૧૭૬૭ + ૧૦૨ + ૮

શેઠ મોતીશાહની દુકંની પ્રતિમા વિગેરેનું લિસ્ટ.

[શેઠ મોતીશાહની શત્રુંજય ગિરિવરની દુકમાં દેરાસરો, પ્રતિમાઓ અને પ્રતિષ્ઠા-તારીખની વિગત તથા ભવતીમાં પ્રતિમા અને પ્રતિષ્ઠા તારીખની વિગત. (આ વિગત સંવત ૧૯૯૬ સુધીની છે અને શેઠ મોતીશાહના કારખાના તરફથી પૂરી પાડવામાં આવેલી હોઈ આધારભૂત છે)].

શેઠ અમીચંદ સાકરચંદ [શેઠ મોતીશાહ] પાલીતાણા-શ્રી શત્રુંજય ડુંગર ઉપરની દુક મધેના પાષાણના તથા ધાતુના જિનબિંબ અને તેની પ્રતિષ્ઠા તારીખ વિગેરેનું લિસ્ટ. (સં. ૧૯૯૩માં તૈયાર કરેલ).

સ્થાન નંબર	દેરાસર નંબર	નામ	ગામ	મૂળનાયકજીનું નામ	પાષાણના જિનબિંબ	ધાતુના જિનબિંબ	પ્રતિષ્ઠાની તિથિ અંજનશક્તિકાની તિથિ
૧	૧	દેરાસરો શેઠ મોતીશાહ અમી-ચંદ સાકરચંદ	મુંગઈ	ઋષભદેવજી	૬૫ ઓ. જી. ધાતુના ૪, ૫૮.	રૂપાના ૫	૧૮૯૩ મ. વ. ૨ ૧૮૯૩ મ. શુ. ૧૦

ર	રોડ મોતીશાહ અમી- ચંદ સાકરચંદ	મુંબઈ	ગણધરશ્રી પુંડરીક- સ્વામી	રૂ	રૂપાના ૩ ધાતુના ૪	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૪	બાળ પૂરતા પલાલ જોઈતાહાસ	મુંબઈ	પદ્મપ્રભુ (ચૌમુખજી)	૩૫	૧	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૩	રોડ વીરચંદ ભાઈચંદ	ધોલેરા	ઋષભદેવજી (ચૌમુખ)	૩૨	૧	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૮	રોડ નાનજી જેઠરજી ચીનાઈ	માંગરોળ	ચંદ્રપ્રભુ	૨૧	૧	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૧૧	બાઈ ગલાલબાઈ	મુંબઈ	ઋષભદેવ	૧૩	૫	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૧૨	રોડ પ્રેમચંદ રંગજી	પાટણ	પદ્મપ્રભુ	૩૨	૦	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૧૪	રોડ તારાચંદ નથુભાઈ	સુરત	પાર્શ્વનાથ	૧૮	૦	૧૮૯૩ મ. વ. ૨
૧૫	રોડ જવેરભાઈ કરમ- ચંદ (કમણી.)	સુરત (મુંબઈ)	સંભવનાથ	૧૦	૦	૧૮૯૩ મ. વ. ૨

୧୫	୧୦	ଶା ସଂପ୍ରଦୟାଂକ ହେମୟାଂକ	ଞାଁତା	ସୁଧାର୍ଯ୍ୟନାଥ	୧୩	୦	୧୮୯୩ ମ. ୧. ୨
୧୬	୧୧	ଶେଷ ହେବୟାଂକ ଗେୟାଂକ	ପାଟଣା	ମହାବୀର- ସ୍ବାମୀ	୨୭	୨	୧୮୯୩ ମ. ୧. ୨
୧୭	୧୨	ଶେଷକ୍ରିଷ୍ଣାକାର୍ଯ୍ୟପୁରସ୍ୟାଂକ	ଦୋଷା	ଅକ୍ଷୟହେବ	୨୫	୦	୧୮୯୩ ମ. ୧. ୨
୧୮	୧୩	ଶେଷନେମୟାଂକ କେଶରୀୟାଂକ	ସୁରତ	ଧର୍ମନାଥ	୧୨	୭	୧୮୯୩ ମ. ୧. ୨
୧୯	୧୪	ଶେଷ ଗୋପୀନାଥ ଅମ୍ବି- ୟାଂକ ସାହସ୍ୟାଂକ	ସୁଂଭୟ	ଆରସନା ଗୋପୀନାଥ ଗୋପୀ ୧	୦	୦	୧୮୯୩ ମ. ୧. ୨
୨୦	୧୫	ଶେଷ ହେବୟାଂକ କନ୍ୟାସ୍ତ୍ରୀୟାଂକ	ସୁରତ	ଅଜିତନାଥ	୨୨	୧	୧୮୯୩ ମ. ୧. ୨
୨୧	୧୬	ଶେଷ ଅମରୟାଂକ ହମାଣୀ	ହମାଣୀ	ଧର୍ମନାଥ	୪୧ ପଞ୍ଚମା ୭	୯	
୨୨	୧୭	ଶେଷ ଛଣ୍ଡିଶାଂକ କେଶରୀ- ୟାଂକ	ଅମହାବାହ	ଧର୍ମନାଥ	୨୩/୧୪ ହେନୀ ୨ମା	୭	

૬	૧૮	શ્રેષ્ઠ મોતીશાહ અમી- ચંદ	સુંગઈ	સહસ્રકૃત	૦	૦	૧૯૦૭ મ. યુ. ૧૩
૧૯	૧૯	શા મોહનચંદ વલ્લભ- દાસ હા. શા સાકર- ચંદની ભાર્યા બાઈ ઓલઆ	ઔરંગા- બાદ	વિમળનાથ	૦	૦	

દેરી નંબર	નામ	ગામ	મૂળનાયકજનું નામ	પાપાણના જનબિંબ	પ્રતિષ્ઠાની તિથિ અંજનશક્ષાકાની તિથિ
૧	શાહ હામરશી સુબલચંદ નં. ૧ની દેરી ૨	રાધનપુર	સુપાર્શ્વનાથ કુંડુનાથ	૬ ૬	૧૯૨૫ મ. યુ. ૫
૨	મોહી દેવચંદ હરજીવન	ખંભાત	વિમળનાથ	૧૬	૧૮૬૩ મ. વ. ૨
૩	શાહ મૂળચંદ હીરાચંદ	દમણ	અનંતનાથ	૧૮	૧૮૬૩ મ. વ. ૨

૪	શાહ જોશ હરખલ	વડગામ	પાંચ નાથ	૧૩	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	૭૭૨
૫	સંઘવી વધુ વીર્યંદ	ભાવનગર	અજિતનાથ	૮	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૬	શા સાકરચંદ પૂંત	પાટણ	સંભવનાથ	૧૦	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૭	શા પાનાચંદ સાકરચંદ	રાધનપુર	શાંતિનાથ	૧૨	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૮	ચાઈ જડાવ	ખંભાત	ચંદ્રપ્રભુ	૧૪	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૯	બાઈ રતન (શા છગનલાલ પુશાલચંદની દીકરી)	રતલામ	વિમળનાથ	૧૫	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૧૦	શાહ પ્રાગલ ધારશી	ભામનગર	પદ્મપ્રભુ	૭	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૧૧	શાહ ન્યાલચંદ ધરમચંદ	ળીજપુર	ઋષભદેવ	૮	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૧૨	શાહ પુશાલચંદ તારાચંદ	સુરત	શાંતિનાથ	૨૪	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	
૧૩	શેઠલકચંદલક્ષ્મીચંદ વૈદ	ઉમેટા	સંભવનાથ	૧૯	૧૮૯૩ મ. વ. ૨	નામાંકિત નાગરિક

୧୮୯୩ ଖ. ପ. ୨

୧୯୧୨

୧୯୦୫ ପୂ. ଶ୍ରୀ. ୩

୧୮୯୩ ଖ. ପୂ. ୧୦

୧୯୦୮ ପୂ. ପ. ୧୦

୧୯୦୮ ପୂ. ପ. ୭

୧୯୦୯ ପୂ. ଶ୍ରୀ. ୧୦

୧୪	ଆହୁ ନୂଆ ଲେଖା	ବିଜୟ	ପାଞ୍ଚୁନାଥ	୧୫
୧୫	ଆହୁ ସଂସ୍କୃତ ଧ୍ୟାନାୟାମ	ପାଞ୍ଚୁ	ବାସୁଦେବ ସ୍ବାମୀ	୧୬
୧୬	ଆହୁ (ଶ୍ରୀ. ଶେଃ ନରୀନୟନ ଅବେଶ) ଗୋପୀନାଥ ସୁନିରାଜନ	ପାଞ୍ଚୁ	ସୁନିରାଜ ସୁନିରାଜ ସୁନିରାଜ	୧୭
୧୭	ଆହୁ ସଂସ୍କୃତ ଧ୍ୟାନାୟାମ	ପାଞ୍ଚୁ	ବାସୁଦେବ ସ୍ବାମୀ	୧୮
୧୮	ଆହୁ ଗୋପୀନାଥ ଲେଖା	ପାଞ୍ଚୁ	ସୁନିରାଜ	୧୯
୧୯	ଆହୁ ସଂସ୍କୃତ ଧ୍ୟାନାୟାମ	ପାଞ୍ଚୁ	ବାସୁଦେବ ସ୍ବାମୀ	୨୦
୨୦	ଆହୁ ଲେଖା ଧ୍ୟାନାୟାମ	ପାଞ୍ଚୁ	ସୁନିରାଜ	୨୧
୨୧	ଆହୁ ସଂସ୍କୃତ ଧ୍ୟାନାୟାମ	ପାଞ୍ଚୁ	ବାସୁଦେବ ସ୍ବାମୀ	୨୨

રૂ	મારવાડી શેષકરજી	અમદાવાદ	વાસુપૂજ્ય સ્વામી	૧૨	૧૯૦૮ વૈ. વ. ૧૦
૨૨	શાહ સફુરચંદ્ર વર્ધમાન	રાધનપુર	ઋષભદેવ	૧૨	૧૯૧૦
૨૩	શાહ કપુરચંદ પાનાચંદ	અમદાવાદ	સંભવનાથ	૪	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૨૪	શાહ માણિકચંદ પીમચંદ હા. હરકુંવર	અમદાવાદ	સુનિસુવ્રત સ્વામી	૫	૧૯૦૧ મા. વ. ૧
૨૬	શાહ અમુલખ કશળા	વીશનગર	શીતળનાથ	૬	૧૯૨૪ મ. શુ. ૧૫
૨૭	શાહ યુનીલાલ કસ્તુરચંદ	ડભોઈ	સુવિધિનાથ	૩	૧૯૮૮ મ. શુ. ૬
૨૮	બાઈ ગુલાબ	વીજપુર	ઋષભદેવ	૯	૧૯૧૦ ૧૮૯૩ મ. શુ. ૧૦
૨૯	શાહ ભગવાન હરણા	અમદાવાદ	અભિનંદન સ્વામી	૬	૧૯૧૧ કા. શુ. ૨
૩૦	શાહ જીહલાલ દેવચંદ	અમદાવાદ	મહાવીર- સ્વામી	૧૮	૧૯૨૧ મ. શુ. ૧

નામાંકિત નાણસિક

૭૪

૩૧	શાહ શોતમચંદ વેલચંદ	અમદાવાદ	કેશુનાથ	૮		૧૯૦૧ મ. ડી. ૭
૩૨	મારવાડી ગંભીરમલજી	ધંદોર	અનિસુમત સ્વામી	૫	૨	૧૯૧૪ વૈ. વ. ૯
૩૩	ગોદી ગુલાબચંદ ખીમજી હા. તારાચંદ પ્રાગજી	ભાનનગર	પાર્શ્વનાથ	૯		૧૯૨૮ મ. ડી. ૫
૩૪	શાહ મૂળચંદ ન્યાલચંદ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૭	૧	૧૯૯૩ મ. ડી. ૧૦
૩૫	શાહ અમુલજી જેઠા	ભાજીપુર	નમિનાથ	૧૨	૨	૧૯૨૧ મ. વ. ૩
૩૬	ગાંધી નેમચંદ તારાચંદ	શીહોર (મુંગઈ)	મુખાર્શ્વનાથ	૪		૧૯૨૫ મ. ડી. ૨
૩૭	શાહ સાકરચંદ પૂંજા	ભાનનગર	અજિતનાથ	૫		૧૯૨૮ ડી. ડી. ૨
૩૮	વકીલ માલોફચંદ ચોતીચંદ	અમદાવાદ	ધર્મનાથ	૭		૧૯૩૦ વૈ. ડી. ૨
૩૯	શાહ દેવચંદ દોલતરામની ભાયાઈ ગાફ દીવાણી	અમદાવાદ	અનિસુમત સ્વામી	૩		૧૯૪૦ મ. વ. ૨

૪૦	શાહ મોતીચંદ વીરચંદ	મહેસાણા	પદ્મપ્રભુ	૧૨	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૪૧	શાહ રીખવહાસ ઉજ્જમશી	પાટણ	કુંથુનાથ	૩	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૪૨	શાહ સાકરચંદ અવેરચંદ હા. બાઈ હેમકોર	અમદાવાદ	ધમ નાથ	૬	૧૯૩૮ મા. વ. ૩
૪૩ ગો.અ.	શાહ કંકુચંદ ભૂખણહાસ હા. બાઈ નાની	પાટણ	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૪૦ મા. શ્રી. ૬
૪૪	અવેરી આલમચંદ યોગદાયંદ	પાટણ	અજિતનાથ	૯	૧૯૪૦ મા. શ્રી. ૬
૪૫	શેઠ આણુંદણ પુરુષોત્તમ	ભાવનગર	કુંથુનાથ	૯	૧૯૪૯ મા. શ્રી. ૨
૪૬	શાહ ફતેચંદ હકમચંદ	ભાવનગર	શાંતિનાથ	૫	૧૯૪૬ અ. શ્રી. ૧૧
૪૭	શાહ મળેણ ભુલચંદ	અમનગર	નમિનાથ	૩	૧૯૪૪ મા. શ્રી. ૧૧
૪૮	શાહ વધુચંદ કેવળચંદ	પાટણ (મુંબઈ)	સ્વયં પ્રભ સ્વામી	૭	૧૯૫૦ પો. વ. ૧

૪૯	શાહ દેવચંદ ગંગાધર	પોરબંદર	સુમતિનાથ	૧૨	૧૯૪૧
૫૦	શાહ મનસુખ પ્રેમચંદ	અમદાવાદ	કુંડુનાથ	૩	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૫૧	શાહ વાલચંદ ભગવાન	અમદાવાદ	વિમળનાથ	૧૪	૧૯૪૭ મ. શ્રી. ૬
૫૨	શાહ કર્ણેચંદ સાકેરચંદ	જ્યોતેર	ઋષભદેવજી	૪	૧૯૪૨ ચે. વ. ૧
૫૩	શાહ સાકેરચંદ પુંબા	જ્યોતેર	ચંદ્રપ્રભુ	૬	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૫૪	શાહ નથમલજી મંગલજી	બડનગર (ઉજ્જૈન પાસે)	મહાવીર- સ્વામી	૩	૧૯૨૯ પો. શ્રી. ૫
૫૫	શાહ દલછાસામ હીરાચંદ	ખેરાળી	ઋષભદેવ	૪	૧૯૪૦ મા. શ્રી. ૬
૫૬	શાહ છગનલાલ વખતચંદની વિધવા બાઈ પરસન	અમદાવાદ	સંભવનાથ	૪	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૫૭	શાહ વીરલ માનચંદ વીરજી	પૈના	ચંદ્રપ્રભુ	૬	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૫૮				૭	

૫૯	શાહ મીઠાચંદ કૃતેચંદ	ભાવનગર	અરનાથ	૬	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૬૦	શાહ ગાંગા યોધા	ભાવનગર	ધર્મનાથ	૬	૧૯૨૭ મ. શુ. ૩
૬૧	શાહ કચરાદાસ ઉમેદચંદ	ચલોડા	શાંતિનાથ	૩	૧૯૬૧ મા. શુ. ૨
૬૨	બાઈ પ્રાણકુંવર	સુરત	શાંતિનાથ	૧૨	૧૯૨૧ મ. શુ. ૭
૬૩	શાહ પરભુદાસ બ્રુશાલચંદ	ભરૂચ	અનંતનાથ	૪	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૬૪	શાહ બાપુભાઈ મીઠા	અમદાવાદ	શ્રેયાંસનાથ	૬	૧૯૨૧ મા. શુ. ૭
૬૫	શાહ રવચંદ નાનચંદ નવાભ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૪	૧૯૨૮ ના ફોગણ
૬૬	શાહ સોમચંદ મોતીચંદ હા. બાઈ કેશર	ઈન્દોર	શ્રેયાંસનાથ	૬	૧૯૨૬ ચૈ. શુ. ૧૫
૬૭	શાહ રામચંદ કુંવરભા હા. શાહ મંગળચંદ ફોલચંદ	પાટણ	નેમનાથ	૪	૧૯૫૭ અ. શુ. ૫
૬૮	બાઈ સોના	ઉજ્જન	મલિનાથ	૭	૧૯૨૧ મ. વ. ૩

૬૯	શાહ વેળીચંદ વનમાળી	મહિસાણા	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૭૦	શાહ વેળીચંદ મહિસચંદ	રણાસણ	મહાવીર- સ્વામી	૭	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૭૧	શાહ રામચંદ મોહનચંદ	શીરસાદા	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૨૩ મ. શ્રી. ૧૦
૭૨	શાહ હીરજી ઉદેરજી	જાળી(કચ્છ)	નેમનાથ	૫	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૭૩	શાહ રૂપચંદ રામચંદ	અમદાવાદ	મુનિસુવ્રત- સ્વામી	૩	૧૯૫૦ વૃ. શ્રી. ૭
૭૪	શાહ ઉમેદચંદ લાલચંદ	પાટણ	શ્રેયાંસનાથ	૩	૧૯૨૩ મ. શ્રી. ૧૦
૭૫	શાહ પાનાચંદ રણીયાતરામ	વડનગર	અનંતનાથ	૩	૧૯૬૪ વૃ. શ્રી. ૧
૭૬	શ્રેષ્ઠ શામળલાઈ નથુલાઈ	કપડવંજ	નેમનાથ	૩	૧૯૨૩ મ. શ્રી. ૧૦
૭૭	શાહ નગીનદાસ ખીમચંદ	પાટણ	ધર્મનાથ	૬	૧૯૫૫ વૃ. શ્રી. ૧૫

દર	શાહ બ્રહ્મખરામ શંઘળ	રામપુરા લંકોડા	નિસ્સિવત- સ્વામી	દ	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૯૩	બાઈ માહાકોર (શાહ મૂળચંદ પીતાંબર)	અમદાવાદ	મલિનાથ	૩	૧૯૫૪ જી. શ્રી. ૧૦
૯૪	શાહ પાનાચંદ મોતીચંદ હા. બાઈ જડાવ	વીંબપુર	સુપાર્થનાથ	૩	૧૯૫૧ જી. વ. ૮
૯૫	શાહ વનમાળી જગજીવન	વીશનગર	અજિતનાથ	૪	૧૯૪૯ વૈ. શ્રી. ૩
૯૬	શાહ નાગર ઉમેદ	રણેજ	શાંતિનાથ	૧	૧૯૨૧ મ. શ્રી. ૭
૯૭	શાહ વીરચંદ કરમચંદ	મહેસાણા	અરનાથ	૩	૧૯૪૭ ક્રી. શ્રી. ૧
૯૮	બાઈ પન્નાબાઈ	ગોતા (કંકુલોર) મારવાડ	મહાવીર- સ્વામી	૬	૧૮૯૩ મ. શ્રી. ૧૦
૯૯	શાહ જેચંદ ઇન્દ્રજયંદ હા. બાઈ સુરજ	અમદાવાદ	ચંદ્રપ્રભુ	૮	૧૯૪૯ પો. વ. ૧

૧૦૦	પટલા નાનચુંદ દેવચુંદ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ તથા અભિજીતનાથ	૨	૧૯૬૦ ફો. ડી. ૨
૧૦૧	શાહ માનચુંદ હરખચુંદ	માંડળ	ઋષભદેવ	૩	૧૯૨૧ મ. ડી. ૭
૧૦૨	શાહ તલકચુંદ લાલચુંદ	પાટણ	પાર્શ્વનાથ	૪	૧૯૪૫ ફો. ડી. ૩
૧૦૩	શાહ પરબ્રહ્માસ મલ્લિકચુંદ સૌભાગ્યચુંદ	અમદાવાદ	કે. જી. નાથ	૫	૧૯૪૪ ફો. વ. ૧૨
૧૦૪	સંઘવી મોતીચુંદ પાનાચુંદ હા. બાઈ યુની	પાટણ	મુનિસુવ્રત- સ્વામી	૧૨	૧૯૨૧ મ. ડી. ૭
૧૦૫	શાહ રતનશી પીતાંગરની ભાર્યા પુરીબાઈ	લીંબડી	ઋષભદેવ	૫	૧૯૪૩ અ. ડી. ૧૦
	શાહ વૃજલાલ વેલણ મોતીચુંદ	લુણાવાડા	મુનિસુવ્રત સ્વામી	૬	૧૮૯૩ મ. ડી. ૧૦

૧૦૭	ગાંધી દેવચંદ ભાઈચંદ પરશોતમ હા. તેમની હીકરી જડાવ	હાથાવાડા	શીતળનાથ	૭	૧૯૨૧ મ. ડી. ૭
૧૦૮	શાહ ભોધિતારામ એચરદાસ	નડીયાદ	ઋષભદેવ	૩	૧૯૪૧ કા. વ. ૭
૧૦૯	શાહ તારાચંદ હેકમચંદ હીરાચંદ બાપઈ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૬	૧૯૨૧ મ. ડી. ૭
૧૧૦	શાહ તારાચંદ લક્ષ્મીચંદ હા. બાઈ જકદા	અમદાવાદ	અજિતનાથ	૩	૧૯૪૦ મ. ડી. ૧૩
૧૧૧	શાહ મંગળજી રાયકરજી	પુના	પદ્મગ્રભી	૫	૧૯૩૯ મ. ડી. ૧૪
૧૧૨	શાહ મનસુખ હીપચંદ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૫	૧૯૩૮ મ. ડી. ૧૦
૧૧૩	શાહ કુંવરજી ભેચંદ	વીરમગામ	વાસુપૂજ્ય સ્વામી	૪	૧૮૯૩ મ. ડી. ૧૦
૧૧૪	શાહ ભુદા વળ્યા હા. અવેરળાઈ	અમદાવાદ	વિમળનાથ	૧૦	૧૯૩૮ મા. ડી. ૩

૧૧૫	શાહ નગીનદાસ એચરદાસ	અમદાવાદ	નેમનાથ	૫	૧૯૩૪ વ. વ. ૧
૧૧૬	શાહ ગોકળદાસ પુરુષોત્તમ	અમદાવાદ	વાસુપૂજ્ય સ્વામી	૪	૧૯૩૭ વૈશાખ
૧૧૭	શાહ નેત્યંદ મંછાચંદ	અમદાવાદ	શ્રેયાંસનાથ	૮	૧૯૩૮ મા. શુ. ૩
૧૧૮	અવેરી દેવળચંદ ઓગલાચંદ	પાટણ	ધર્મનાથ	૬	૧૯૬૩ મ. શુ. ૧૦
૧૧૯	શાહ ખેમચંદ શુલાભચંદ મૂળચંદ	વાકા (દક્ષિણ)	ચંદ્રપ્રભુ	૮	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૧૨૦	શાહ લીલાચંદ ઉગરચંદ	વીશનગર	ઋષભદેવ	૯	૧૯૨૮ પો. શુ. ૧૩
૧૨૧	શાહ અમુલખ ખીમભ	ધોરાણ	ચંદ્રપ્રભુ	૭	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
૧૨૨	શાહ અમુલખ ખીમભ	ધોરાણ	પાર્શ્વનાથ	૮	૧૯૦૩ મ. વ. ૫
	શાહ સોમચંદ રામભ	વણથલી	મુનિસિવત- સ્વામી	૩	૧૯૨૪ ફો. વ. ૬

૧૨૪	શાહ નથુભાઈ પ્રેમચંદ	વસો	શીતળનાથ	૧૨	૧૯૨૩ મા. શુ. ૫
૧૨૫	શાહ પ્રેમચંદ મોતીચંદ	વસો	સુપાર્થનાથ	૧૨	૧૯૨૩ મા. વ. ૫
૧૨૬	શાહ અનોપચંદ સુળચંદ હા. બાઈ નવી	જોડા	મણિનાથ	૩	૧૯૫૦ જો. વ. ૫ ૧૯૨૧ મ. શુ. ૭
૧૨૭	શાહ નાનચંદ રાધચંદ	સુરત	પદ્મપ્રભુ	૧૪	૧૮૯૩ મ. શુ. ૧૦
૧૨૮	શાહ પાનાચંદ કરમચંદ	વીશનગર	ધર્મનાથ	૧૬	૧૯૧૬ મ. વ. ૧૦
૧૨૯	બાઈ રતનબાઈ	બુરાનપુર	શાંતિનાથ	૧૪	૧૮૯૮ ચૈ. વ. ૬
૧૩૦	શાહ સાકરચંદ હિમલ હા. બાઈ રણીઆત	રાધનપુર	શાંતિનાથ	૧૨	૧૮૯૩ શ. શુ. ૩
૧૩૧	શાહ તારાચંદ	ખંભાત	પાર્થનાથ	૧૪	૧૮૯૩ મ. શુ. ૧૦
૧૩૨	શાહ રતનચંદ હીરાચંદ	દમણ	શાંતિનાથ	૧૩	૧૮૯૩ મ. શુ. ૧૦
૧૩૩	શાહ જેંગાર શંદલ	રાધનપુર	ધર્મનાથ	૧૫	૧૮૯૩ મ. શુ. ૧૦

૧૩૪	શાહ સોમચંદ તારાચંદ	સાદરી	ઋષભદેવ	૧૪	૧૮૬૩ મ. શ્રી. ૧૦
૧૩૫	બાઈ વિજયા	દમણ	અન્નિતનાથ	૧૦	૧૮૬૩ મ. શ્રી. ૧૦
૧૩૬	શાહ રીખવદાસ મોલી		સુપાર્શ્વનાથ	૮	૧૮૬૩ મ. શ્રી. ૧૦
૧૩૭	શાહ નગીનદાસ નરોત્તમદાસ	અમદાવાદ	મહિનાથ	૫	૧૯૭૮ જી. વ. ૬
૧૩૮	શ્રોઠ માર્ણિકલાલ મગનલાલ તેલી	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૬	૧૯૭૬ મ. શ્રી. ૩
૧૩૯	શ્રોઠ સુરજમલ પ્રિયચંદ હા. બાઈ મણી	પાટણ	સિમતિનાથ	૮	૧૯૭૪ અ. શ્રી. ૨
૧૪૦	શાહ અમૃતલાલ સોકમચંદ	અમદાવાદ	મહિનાથ	૧	૧૯૭૩ અ. શ્રી. ૨
૧૪૧	બાણુ હરમાનસીંગલ લક્ષ્મીચંદલ કર્ણાવટ	કલકત્તા	સુપાર્શ્વનાથ	૫	૧૯૭૭ વ. શ્રી. ૬
૧૪૨	શાહ વાડીલાલ તારાચંદ હા. બાઈ પારવતી	અમદાવાદ	સિવિધિનાથ	૫	૧૯૮૦ મા. શ્રી. ૫

૧૪૩	શાહ ધનફૂળ માલાળ	ગરફુંડ (મારવાડ)	ઋષભદેવ	૩	૧૯૮૧ કા. વ. ૫
૧૪૪	શાહ ટેકચંદળ ભાણાળ	ઓહોર (મારવાડ)	ચંદ્રપ્રભુ	૩	૧૯૮૦ વૈ. શ્રી. ૧૨
૧૪૫					
૧૪૬	વડીલ સાંકળચંદ રતનચંદની વિધવા ગાઈ ચંપા	અમદાવાદ	અરનાથ	૧	૧૯૭૯ મા. શ્રી. ૧૫
૧૪૭	શાહ સુંદરળ હરચંદની પુત્રી ગુલાબખેન	પ્રભાસ- પાટણ	મહિનાથ	૧	૧૯૮૭ મા. વ. ૨
૧૪૮	શાહ હીરાલાલ મગનલાલ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૧	૧૯૮૨ કા. વ. ૭
૧૪૯	શાહ લહેરચંદ ઉજમચંદ હા. ગાઈ મોતા.	પાટણ	અભિનંદન- સ્વામી	૩	૧૯૮૦ મ. શ્રી. ૧૩
૧૫૦	શાહ ન્યાલચંદ (તનમન) કાળીદાસ	અમદાવાદ	અજિતનાથ	૧૦	૧૯૮૬ વૈ. શ્રી. ૩

૧૫૧	શાહ છનાલાલ ત્રીકમલાલ	અમદાવાદ	સંભવનાથ	૩	૧૯૮૬ મા. શુ. ૬
૧૫૨	શાહ હાકોરભાઈ મૂળચંદ	સુરત	ધર્મનાથ	૫	૧૯૮૬ વ. વ. ૨
૧૫૩	એન ધળવીએન (શાહ હાકોર-ભાઈ મૂળચંદની પુત્રી)	સુરત	ઋષભદેવ	૧	૧૯૮૬ વ. વ. ૨
૧૫૪	ચાકસી સકરચંદ લલ્લુભાઈ	અમદાવાદ	વાસુપૂજ્ય સ્વામી	૬	૧૯૮૬ વ. વ. ૬
૧૫૫	શાહ તલકચંદ લલ્લુભાઈ	બારોળ	શાંતિનાથ	૩	૧૯૮૧ મ. શુ. ૧૨
૧૫૬	શાહ લેશણ વળણની વિધવા બાઈ નવીબાઈ	પુના	ચંદ્રપ્રભુ	૩	૧૯૮૫ જી. શુ. ૨
૧૫૭	શાહ છોટાલાલ ચુનીલાલ ઢાલગરા	અમદાવાદ	સુમતિનાથ	૫	૧૯૮૭ વ. શુ. ૧૦
૧૫૮	શાહ પોપટલાલ ઉજ્જમશી	લોંબડી	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૮૭ મ. શુ. ૫

ગોંબ. ૧૫૬	શાહ મગનલાલ લલ્લુભાઈ	અમદાવાદ	ઋષભદેવ	૧	૧૯૮૬ વૈ. શુ. ૬
૧૬૦	શેઠ મોતીશાહ અમીચંદ સાકરચંદ (ધરની)	મુંબઈ		૧	
૧૬૧	શેઠ મનસુખલાલ હાલ્લાભાઈ	ખંભાત (તારાપુર)	ઋષભદેવ	૩	૧૯૮૭ મા. વ. ૨
૧૬૨	શાહ ગગલ ઉજ્જમચંદ	ડીસા- (જુના)	શાંતિનાથ	૩	૧૯૮૬ વૈ. શુ. ૧૫
૧૬૩	શાહ નથુભાઈ હાથીભાઈ	હાલતા (સ્ટે. વસઈ) વાયા મેસાણા	મહાવીર- સ્વામી	૩	૧૯૮૮ વૈ. શુ. ૭
૧૬૪	શાહ બદવજી ગુલાબચંદ	વડાલી	ઋષભદેવ	૩	૧૯૮૯ મ. શુ. ૧૦
૧૬૫	શેઠ મોહનલાલ છોટાલાલ પાલખીવાળા	અમદાવાદ	ઋષભદેવ	૩	૧૯૯૨ મ. શુ. ૧૦

૧૭૩	માસ્તર પરશોતમદાસ રણછોડદાસ	અમદાવાદ	અનંતનાથ	૩	૧૯૯૨ વૈ. શુ. ૧૦
૧૭૪	શાહ માણેકલાલ બેચંદ ઊગરચંદની વિધવા બાઈ ચંચળ	માણસા	અજિતનાથ	૩	૧૯૯૩ પો. શુ. ૧૨
૧૭૫	વોરા વેલશી પુંજભાઈ પેઢડાવાળા તથા શાહ સનાભાઈ બાલાભાઈ	સભાસપુર અમદાવાદ	ચંદ્રપ્રભુ પાર્શ્વનાથ શાંતિનાથ	૩	૧૯૯૧ અ. શુ. ૧૦
૧૭૬	શાહ ન્યાલચંદ ઊજમચંદ હા. યુનીલાલ ન્યાલ- ચંદ પાટણવાળા	રાજકોટ	પાર્શ્વનાથ સ્વામ કેશાવાળા	૪	૧૯૯૧ મ. શુ. ૧૦
૧૭૭	શાહ વીરચંદ વાડીલાલ મૂળચંદ	નવા-ડીસા	ધર્મનાથ	૬	૧૯૯૦ દિ. વૈ. શુ. ૫
૧૭૮	શાહ વાડીલાલ મોતીચંદ નથુચંદ	નવા-ડીસા	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૯૦ મ. શુ. ૧૦

૧૭૬	શાહ હીરાલાલ માનચંદ	અમદાવાદ	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૯૦ મ. ડી. ૫
૧૮૦	શાહ પ્રેમચંદ ભીખાણી દીકરી બાઈ પારવતી	જલાલપુર	મહાવીર- સ્વામી	૩	૧૯૯૧ કા. ડી. ૭
૧૮૧	શાહ તારાચંદ પાનાચંદની વિધવા બાઈ ગંગા	અમદાવાદ	ઋષભદેવ	૧	૧૯૮૭ કા. વ. ૨
૧૮૨	શાહ ગોહનલાલ અમી- ચંદની વિધવા બાઈ સમરત	સાંગણપુર	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૮૬ મા. ડી. ૧૧
૧૮૩	શા. પરતાપણ ગલાણ ગાંધી	ખીવાણી (મારવાડ) સ્ટે. એરલ્સ- પુરા	ઋષભદેવ	૩	૧૯૮૫ કા. વ. ૧૦
૧૮૪	શાહ હરીચંદ કેવળદાસ	અમદાવાદ	ઋષભદેવ	૩	૧૯૯૦ કા. વ. ૭

૮૫	શાહ ભાઈલાલ ગીરધરલાલ	મેથી (વડોદરા)	પાર્શ્વનાથ	૩	૧૯૯૦ ક્રિ. વ. સુ.
૧૮૬	શેઠ સૌભાગ્યચંદ સુરચંદ હા. પારવતી બેન	સુરત	શાંતિનાથ	૩	૧૯૯૨ ક્રિ. વ. ૧૦૩
૧૮૭	શેઠ મોતીલાલભાઈ ન્યાલચંદ કુલ દરીઓના પ્રતિ- ભાણનો સરવાળો...	પાટણ	શાંતિનાથ	૫	૧૯૯૩ ક્રિ. વ. ૫
				૧૧૮૭	૨૫

મોટા દેરા- સર- લુમાં	શાહ હાથીભાઈ મલ્લિકચંદ	આગલોલ	૧	૧૬૭૩ અ. શ્રી. ૨
મોટા દેરા- સર- ની ચો પ્રીમાં દક્ષિણે	શાહ અમથાભાઈ હીરાચંદ તથા વીરચંદ હીરાચંદ (ઘોલેરાવાળા)	અમદાવાદ	૩	૧૬૭૪ વૈ. શ્રી. ૧૫
મોટા દેરા- સર ની ચો પ્રીમાં ઉત્તરે	શાહ ઉમેદભાઈ વીરચંદ ઘોલેરા તથા શાહ સાકરચંદ તારાચંદ (ઘોળકાવાળા)	અમદાવાદ	૩	

૩	૧૩	૧
---	----	---

સુરત

શ્રેઠ યાહુભાઈ સકલચંદ

સુરત

શ્રેઠ માનચંદ સકલચંદ

શ્રેઠ
તારા-
ચંદ
નથુ-
ભાઈ
નાદે-
રાની
ચાકી-
માં
દક્ષિણ

”
ઉત્તર

ટુંકના કાઠાઓમાં પરાણા બિંબો.

ક્રો.સં.	પૂનરી હક લખમણવાળી ભમતીમાં	—	૩૨	૩૪	૩૪	૧૦૨	રૂપાના ૮
૧	પૂનરી હક લખમણવાળી ભમતીમાં	—	૩૨	૩૪	૩૪	૧૦૨	૩૪
૨	પૂનરી હક અરજણવાળી ભમતીમાં		૩૪	૩૪	૩૪	૧૦૨	૩૪
ટુંકમાં કુલ પ્રતિમાણ્યોની સંખ્યા.			૬૬	૬૬	૬૬	૧૦૨	૩૪

પરિશિષ્ટ ૮

પંડિત શ્રી વીરવિજયજીકૃત

(સુખાપુરીસ્થ) ભાયખલાનાં ઢાળિયાં.^૧

(સં. ૧૮૮૮)

ઢાળ ૧ લી

(શ્રાવણ વરસે રે સ્વામી-એ દેશી)

સુખકર સાહેબ રે પામી, પ્રથમ રાય વનિતાના સ્વામી;
કંચનવરણી રે કાયા, લાગી મનમોહન સાથે માયા.-કંચન ૧
ક્ષીરોદકનાં રે પાણી, સુરતરુ કૂલ સુર આપે આણી;
ત્યાસી લાખ પૂરવ રંગ રસીયા, લાખ પૂરવ સમતામાં વસીયા.-કંચન ૨
શિવ નીસરણી રે થાપી, તિણે સિદ્ધાચલ યાત્રા વ્યાપી;
બાકી ફરસના રે બાણું, નાથજી આવ્યા પૂરવ નવાણું.-કંચન ૩
નામ યુગાધીશ રે જપંતાં, દશ હજાર મુનિ મલપંતા;
સંજમ થાને કરે વસીયાં, અષ્ટાપદ અણસણ ઉચરીયાં.-કંચન ૪
ચોગ નિરોધ્યે રે વાસિ, પરીશાટન પંચાસી નાસી;
પુરણાનંદી દુગ ઉપયોગે, સુખીયા શિવરમણી સંભોગે.-કંચન ૫

૧. આ ઢાળિયાંની નકલ સંશોધક શ્રીયુત મોહનલાલ દક્ષીયંદ દેસાઈ ખી. એ; એવ્રએલ. ખી. એ પૂરી પાડી છે તે માટે તેઓશ્રીનો આભાર માનું છું.

હિલ ભરી કરતા રે દેવા, સુંદર તસ પડિમાની સેવા;
 અહનિશ દેવરહે અનુચરમાં, નકષત્રદેવ શ્રી રાજનગરમાં-કંચન ૬
 ચિંતે દેવા રે મનમાં, વસીએ કીડા કારણુ વનમાં;
 ભૂતલ ભમતાં રે દીઠો, સુમુર્ધ બિંદરે બાગ ગરીઠો.-કંચન ૭
 ધહાં નિત્ય ફડું રે કરીએ, મનમોહન માટે મંદિરીએ;
 પ્રભુને પ્રીત કરી પધરાવું, બાગનો કર્તા શેઠ જગાવું.-કંચન ૮
 શેઠ અમીચંદ સાકરચંદ, તસ ફુલદીપક મોતીચંદ;
 શ્રી શુભવીર સુખે નિત્ય સુતા, સુપને સુર સંદેશો દેતા.-કંચન ૯

ઢાળ ૨ ૭

(સોગઠાં તે માંઘાં સોલ રે, નીલાં પીલાં ને રાતાં ચોલ રે
 ગોકુલ નહી રમું રે.-એ દેશી)

‘સુણો સેઠ ! કહું એક વાત રે, તુમે દાન શુણે વિખ્યાત રે.
 ભાગ્યદશા ફલી રે.
 ભુંધંખલિં કરાઓ બાગ રે, મને પ્રગલ્થો દેખી રાગ રે. ભાગ્ય ૧
 તરુ ચંપક તિલક અથોક રે, વલિ વેલડીયોના થોક રે;
 ધવ તાલ તમાલ અખોડ રે, બાધ કેતકીયોના છોડ રે. ભાગ્ય ૨
 ચંબેલી ગુલાબની પાસે રે, વાસંતી પરિમલ વાસે રે;
 ફણસાં સહકારની શાખ રે, સીતાફલ દાડીમ દ્રાખ રે. ભાગ્ય ૩
 રમતાં પંખી કરી માળા રે, ફળ ભારે નમી તરુડાલા રે;
 શુક મેના હંસ ને મોર રે, ચક્રવા ચકવી ને ચકોર રે. ભાગ્ય ૪
 કરે કીડાં સરોવર પાળ રે, જોલે કોયલ આંખાડાલ રે;
 વન શોભા કેતી વખાણું રે, ગયું નંદનવન લમણું રે. ભાગ્ય ૫

વાડી ફરતી વાડીયો જૂની રે, જિનમંદિરિયા વિના સૂની રે;
 જિનમંદિર એક કરાવો રે, પ્રભુ નકપભદ્રેવ પધરાવો રે. ભાગ્ય ૬
 અમે રાજનગરમાં રહું છું રે, તુજ પૂજ્ય ઉદયથી કહું છું રે;
 ગયો. દેવ કહી ધમ રાગે રે, શુભવીર મોતીચંદ જાગે રે.

ભાગ્ય ૭

ઢાળ ૩ ૭

(હું તો મોઢી છું તુમારા રૂપને રે લો-એ દેશી)

જમનાજનક જળ ઉગીયો રે લો, સેઠ હુકમ તવ પુગીયો રે લો;
 ખાતમુહુરત ધન મોકલે રે લો, શહેરથી કોશ દોય વેગલો રે લો. ૧
 કરતા કારીગર લાગમાં રે લો, ભુંદંખલાના ખાગમાં રે લો;
 જે નમમાં કરે રે લો (?), મૂલ ગભારો સહુથી મિરે રે લો. ૨
 દેવ સભાથી સોહામણો રે લો, રંગમંડપ રલીયામણો રે લો,
 સતર (!) શિખર જેવા જિસ્ત્યાં રે લો,

જાણું સંજમ ગુણ જઈ વસ્યો રે લો. ૧

દેહરાની શોભા શી કહું રે લો, ગોમટ ચિત્રામણ ખહુ રે લો,
 રંભા સરગથી ઉતરી રે લો, ઉચી ગોમટ ઘણી પૂતલી રે લો. ૪
 જેવા યોગ્ય ખીનું કર્યું રે લો, ઉપર શિખરમાં દેહરું રે લો,
 દોય અગાસીએ વાલિયાં રે, ખાનુ ખેહું પગથાલીયાં રે લો. ૫
 દેહરા ખાનુ દોય દેહરી લો, ગોમુખ યક્ષ ચક્રેસરી રે લો,
 ધરમસાલા સોહામણી રે લો, સાંહમીવચ્છલ કરવા લાણી રે લો. ૬
 ખેઠક સુંદર ખંગલે રે લો, સાહમાં પુઆરે જલ ઉછળે રે લો,
 મૂલ દરવાજા ઉપરે રે લો, ખંગલે ખેઠા દરસન કરે રે લો. ૭

આગલ કાષ્ઠનો માંડવો રે લો, ખુરસી બેઠા બુવે ઉછવે રે લો,
જમણી બાબુ આંખા સીરે રે લો, બેઠી કોયલ ટહુકા કરે રે લો. ૮
દેહરા પાછલ એક આંખલી રે લો, પગલાં પ્રભુનાં રાયણુ તળે રે લો,
સુરજકુંડ જલ તાગ છે રે લો, ફિરતાં દેવલ પુલખાગ છે રે લો. ૯
દરવાજો વડ હેઠલે રે લો, હનુમંત વીર ચોકી ભરે રે લો,
કુલ ફલ કેરી ઝાડીયો રે, આબુબાબુ ઘણી વાડીયો રે લો. ૧૦
દેશીવિદેશી વીશ્રામતા રે લો, સેઠ તણા શુણુ ગાવતા રે લો,
શેઠે બહુ રચના કરી રે લો, પણ મેં થોડી(ઈ) ઉચરી રે લો. ૧૧
આદીશ્વર પધરાવવા રે લો, કરે મનોરથ નવનવા રે લો,
મુહુરત શુદ્ધ પ્રકાશીએ રે લો, અઢારસેં પંચ્યાસીએ રે લો. ૧૨
માગશર શુદ્ધિ પદ્ધિ તણું રે લો, શુક્રવારે સોહામણું રે લો,
શ્રી શુભવીર પ્રભુતણી રે લો, વાટિ બુએ શેઠણુ ઘણી રે લો. ૧૩
ઢાળ ૪ થી.

(ગોકુલની ગોવાલની, મહી વેચવા ચાલી-એ દેશી)

શ્રી મરુદેવા નંદને તેડવાને કાળે,
શેઠ મોતીશા મોકલે નર બોહલેં સાળે. ૧
રાજનગરે જઈ વિનવે, પ્રભુને દરબારે,
સ્વામી સાહેબને ઘણું શેઠણુ સંભારે. ૨
રાત દિવસ હઈઠા થકી એક પલ ન વિસારે,
રાગીને ઘર બાયવું યુગતું સંસારે. ૩
વેગલો પણ વાલ્હેસરી જિમ ચંદ ચકોરે,
લક્ષ્મણે લગવાન છે, ઇમ પંડિત બોલે. ૪

સાહેબ સેવક વિનતી, એ દિલમાં ધરવી,

મંમાંઈ શહેર પધારતાં, હવે વાર ન કરવી. ૫

ઇમ કહી પ્રભુ પૂછને, પાલખી પધરાવે,

ચાલતાં સુર સાંનિધે, ભરૂઆચે આવે. ૬

ઝાઝ ચઢ્યા જિનરાજનાં, હું પાય બુહારું,

રેવાં શુરી સખીને કહે, પ્રભુ જગના તારુ. ૭

વિશ્વંભર ભારે ભરી, કીમ નાવાં ચાલે,

રમણ પ્રિયા રેવાં પ્રતે, ઇમ ઉત્તર તાલે. ૮

હયકે ઉપાડી નાથને, ભવસાયર તરીએ,

ચરમ મસક પવને ભરી, તરતી ભર દરીએ. ૯

વાયુ પ્રભાવ એ જાણીએ, તિમ એ શુણુ દરીયા,

વાત કરતાં વેગસું, પ્રભુ પાર ઉતરીયા. ૧૦

સુરત વનવાસો વસી, પ્રભો પંથે સધાવ્યા,

મુમાંઈ શેહર તેં હુંકડા, અરિહા જળ આવ્યા. ૧૧

શેઠ વધામણી સાંભલી, ઉઠ્યા તિણિ વેલા,

ચિંતે પૂરણુ પુણ્યથી, મનમોહન મેલા. ૧૨.

સામંઈયું સજતા તિહાં, બહુલા સાંખેલા,

નિજનિજ ઘર પરિવારથી, સહુ સાજન ભેલા. ૧૩

હાથી ઘોડા પાલખી, ચકડોલ રથાલી,

બહુલા વાજિંત્ર વાજતે, ગાવેં લટકાલી. ૧૪

ખિમચંદલાઈ પુત્ર તે, મોતીશાં કેરા,

અશ્વ ફલાંકિત આગલેં, પુણ્યવંત અનેરા. ૧૫

સાજન સાથે શેઠજી, ચાલે પરવરિયા,
એ સામૈયું દેખતાં, કૌણિક સાંભરીયા. ૧૬

દેખી પ્રભુ મુક્તાફલે, વંદીને વધાવ્યા,
વાડી કેરે જાંગલે, પ્રભુજી પધરાવ્યા. ૧૭

નવતવી ભેટ નિવેદયું, ભક્તિ કરે ઝાઝી,
શ્રી શુભવીર વિનોદયું, થયા શેઠજી રાજી. ૧૮

ઢાળ પ મી

(તુને પાઉં દુષ ને સાકરડી, મત માર રે કાંતા કાંકરડી-એ દેશી)
પરુણાંગત પ્રભુને પધરાવી, મોતીશા નિજ મંદિર આવી;
ચિંતે મુઝ ઘર મુરતરુ ફલીયા, વડી મોં માગ્યા પાસા ઢલીયા. ૧
સવી સંઘ તિહાં ભેલો કરીયો, જિન આણા-તિલક શિરે ધરીયો;
જોશી એ મુહુરત ઉચરીયો, દેશાવર લખી કંકોતરીયો. ૨
ગામ ગામ તે વાંચી લોક ઘણા, પરશંસે મારગ પુણ્ય તણા;
આ કાલે એ પુણ્યવંત થયો, એની નજરે દાલિદ્ર દૂર ગયો. ૩
પાલીતાણે કરી ધર્મશાલા, મોતીશા એ પુણ્યની શાલા;
સવી ધર્મશાલાની ઠકરાણી, જણું સરગથકી મૂલે આણી. ૪
તિહાં સંઘ અતુર્વિધ જે રહેતા, તસ ભક્તિ શેઠ ઘણી કરતા;
કાંઈ વાત કહ્યામાં ન આવે, કુંતાસર ખાડો પૂરાવે. ૫
એ ઉપર જળ દહેરાં થાયે, તવ પાંચમી વસહી કહેવાયે;
મુંમાઈમાં પણ જિનમંદિરીએ, આપણુ જઈને ઉછવ કરીએ. ૬
ઈમમરુધરમુરત સાહુજાદિ, તિહાં ભણ્યા શુણ્યા અમદાવાદિ;
સહુ શ્રાવક મુંમાઈમાં વિચરે, શુભવીર.શેઠ જહુમાન કરે. ૭

ઢાળ ૬ ફી

(વિવાહલાની દેશી)

(મારો સસરો આવ્યા રે સાસુ સોતા, મારો નાન્યો માડી જાયો
વીર મેં મહાજગ માંડીઓ-એ દેશી)

(ઋષભની માતા, ઋષભ ઘેર આવે છે-એ દેશી)

હવે સામગ્રી સવી સજ્જ કરી, ચઢે જલજાત્રા વરઘોડે
તીરથ જલ લાવે છે;

શહેરના સઘલા વ્યવહારીયા, વર વેશ ધરી રથ જોડે
તીરથ જલ લાવે છે. ૧

લાવે લાવે મોતીચંદ શેઠ, નમણુ જલ લાવે છે;

નવરાવે મરુદેવીનંદ, પ્રભુ પધરાવે છે.

સાંભેલા ઘણા શણુગારીયા, જાણે દેવકુમાર અવતાર; તીરથ ૦
ગાયે ગીત લલી ગુણવંતીઓ, વર તોરણુ ઘર ઘરખાર. તીરથ ૦ ૨
આઠ મંગલધર આગલ ચલે, બોલે જયક મંગલ લાવ; તી ૦
ચલે કલશ ભરી જલગારીયા, થાય પંથે વલી છંટકાવ. તી ૦ ૩
ઉંચી કરે ધન વૈજયંતીઓ, ચારઠ બગીચોના બબાવ; તી ૦
મેઢી માલે બુચે મહિલા ચઢી, જોવા જોવો જમ્યો રે જમાવ. તી ૦ ૪
લઘુ હસ્તિ કુતીલમાં ચાલતા, એક માવત કર અંકુશ; તી ૦
વાળે વાજિંત્ર વેલાતના, લલી પડી રે નગારાંની ધોંસ. તી ૦ ૫
ટહુકે શરણાઈ ટહુકડા, ચલતા લાલા ઝલકાર; તી ૦
ઝણુઝણીયો નિશાંન તે ઝગઝગે, ગારદી તુર્કી અસવાર. તી ૦ ૬
આઠ છત્રધરા ચામરધરા, રૂંડો ઇંદ્રધ્વજ સંગાથ; તી ૦
અલખેલી સહેલી સાથમાં, રાંમણુ દીવો શેઠાણીને હાથ. તી ૦ ૭

લેરી ભુંગલ વીણા વાજતી, વાજિત્ર વિચિત્ર પ્રકાર; તીં ૦
 ઘણી ધૂપઘટા ગગનેં ચલી, નવલે વેશે નરનાર. તીં ૮
 શેઠ સાજન મોટે સંચર્યા, બાલાભાઈ ત્રીકમ સાથ; તીં ૦
 ચામર ઢલતા શિર પાલખી, માંહે બેઠા જંગતના નાથ. તીં ૯
 કર નેડી કરે સહુ વંદના, પ્રભુ રહેજો હૃદયપાસ; તીં ૦
 દેવ દેવી જીએ ગગનેં રહી, તલ પડવા નહિ અવકાશ. તીં ૧૦
 હાથી ઘોડા ને પાલખી, ઘોડવેહેલ્યોનો નહિ પાર; તીં ૦
 ટોપીવાલા હાકમ નેઈ હરખંતા, વરઘોડો ચલ્યો પુરબાર. તીં ૧૧
 વડ શીતલ છાયેં ચાલતાં, સહુ આવંતા વાડી મઝાર તીં ૦
 વરઘોડો તિહાં જઈ ઉતર્યો, દેવ નોતરીયા તિણિવાર. તીં ૧૨
 તસ આપે અમુલક બાકલા, ભણે મંત્ર આગમ ઉપદેશ, તીં ૦
 વિધિ જાણુ શ્રાવક વિધિ સાચવે, નવિ ભૂલ પડે લવલેશ. તીં ૧૩
 જલ કુંભ ભરી શ્રીફલ ઠવી, શિર ધરીયા સોહાગણુ નાર. તીં ૦
 વલીયો વરઘોડો શહેરમાં, ઉતરીયો શેઠ દરબાર. તીં ૧૪
 રાતીજગો પૂજા પ્રભાવના, સાચવીયો સકલ વિવેક, તીં ૦
 શુભવીર પ્રભુને શાસને, શેઠ ધરતા ધરમની ટેક. તીં ૧૫

ઢાળ ૭ મી.

(તુમે પીલાં પીતાંજર પહેર્યાંજી મુખને મરકઘડે—એ દેશી)

મંગલિક ગાવે નરનારજી, શાસનના રસીયા,
 કુંભ થાપે ગ્રહ દિગ્પાલજી, શાસનના રસીયા;
 પ્રભુ પુંખણુ વિધિ મન ખાંતેજી, શાસનના રસીયા,
 માગશર શુદ્ધિ છઠ્ઠ પ્રભાતેજી, શાસનના રસીયા.

પ્રભુ પધરાવ્યા બહુ રાગેજી શાં,
 અવિચલ સુખ શેઠજી માંગેજી, શાં
 જસનામી અનોપમ છાજેજી શાં,
 મૂલનાયક નકષત્ર ગિરાજે જી. શાં ૨
 સીમંધર સ્વામી પધારેં જી શાં,
 તે તો જમણી બાળુ ગભારેં જી, શાં
 વામ દિશેં ગભારેં સોહાવે જી શાં,
 સંભવ જિનવર પધરાવે જી. શાં ૩
 બીજી ચઉ પડિમા સારીજી શાં,
 ઘણી ધાતુની પડિમા ખ્યારીજી, શાં
 દોય દેહરીએં જોયા જેવી જી શાં,
 ગોસુખ ચકકેસરી દેવી જી. શાં ૪
 એક મુહુરતે સરવ અનેરે જી શાં,
 ધર્મનાથ શિખરને દેહરેં જી, શાં
 અઠોતરી સનાત્ર કરાવે જી શાં,
 સામીવચ્છલ બહુલાવે જી. શાં ૫
 એ ઓછવ પૂજા દેખીજી શાં,
 સુરલોકેં સુર અનિમેષે જી, શાં
 સુર સુખ તે દુઃખ કુણ જાણેજી શાં,
 નરલવ અવધિ કેરો માનેજી. શાં ૬
 ઈમ ઉત્તમ કામ કરેશ્યે જી શાં,
 તેનાં જગમાં નામ રહેશે જી, શાં
 અવતરશે તે સુરલોકે જી શાં,
 આગલ સુખ થોકથોકે જી. શાં ૭

તપગરછ કેરો સણુગારછ શા૦,

વિજે'સિંહસૂરિ ગણુધાર છ, શા૦

તસ સત્યવિજય ગુણુલીનાં છ શા૦,

કપુરવિજય શિષ્ય તેના છ. શા૦ ૮

ખિમાવિજય ખિમા લંડારછ શા૦,

શ્રી જશવિજય અણુગાર છ, શા૦

પંડિત શુભવિજય જગીશ છ શા૦,

કહે વીરવિજય લઘુ શીશછ. શા૦ ૯

વિજય દેવે'દ્રસૂરીશ છ શા૦,

રાખ્યા મુમર્ધ ચઉમાસ છ, શા૦

વસુ નાગ વસુ શશિ (૧૮૮૮) વરસે છ શા૦,

આસાઢી પુનિમ દિવસેછ. શા૦ ૧૦

મેં રચીયો એ ગુણુ દીવોછ શા૦,

શેઠ મોતીશા ચિરંજીવોછ, શા૦

શુણી ગાતાં બહુ ફલ પાવેછ શા૦,

શુભવીર વચન રસ ગાવે છ. શા૦ ૧૧

ઇતિ શ્રી મમાઈ બંદરે ભાયખલાનાં ઋષભ ચૈત્ય સ્તવનં.
ઢાલીયાં સંપૂર્ણ લખીત પં. ગોતમવીજે પં. જ્ઞાનવીજેછ દમણખંધરે
ચોમાસુ રહી લખ્યું છે. સં. ૧૮૯૨. ૬-૧૧ પાદરા નં. ૧૦૧.

પરિશિષ્ટ ૯

કુંતાસર પ્રતિષ્ઠા (શત્રુન્જયનાં) મોતીશાનાં ઢાળીયાં

ઢાળ ૧ લી

(સુહંકર સિદ્ધાચળ સેરીએ-એ દેશી.)

ઉઠી પ્રભાતે પ્રભુ નમીએ, જઈ વિમલાચલ વીસમીએ;
અંતર ધ્યાન રસે રમીએ, વિમલગિરિ રંગ રસે સેવો.
ત્રિભુવન તીરથ નહી એવો, વિમલગિરિ રંગ રસે સેવો. ૧

ગિરિ સામા એક ડગ ભરીએ, કોડ હજાર ભવાંતરીએ;
સંઘ્યાં પાતીકડાં હરીએ. વિમલ૦ ૨

અમૃત પદ વરવા આળ્યા, પાંડવ પમુહા મુનિરાયા;
સેંસગેરી મુગતી પાયા. વિમલ૦ ૩

ભત્રા વિના ભોજન ન કરે, સુરસાનીધ અભિગ્રહ પૂરે;
પૂરવ ભવે શું શોક હરે? વિમલ૦ ૪

ખટમાસી જિન ધ્યાન ધરે, શુક રાજા નિજ રાજ વરે;
શત્રુન્જયગિરિ નામ કરે. વિમલ૦ ૫

સંઘવી થઈ સંઘ લઈ ચાલે, સિદ્ધાચલ પંચ સનાત્ર કરે;
શિર પર રાયણુ દૂધ ઝરે. વિમલ૦ ૬

શુર ઉપદેશ વચન વાશી, મુંઝાઈ ખંદર રહેવાશી;
સુરનર ગાવે સાખાશી. વિમલ૦ ૭

અમીચંદ સાકરચંદતણા, કલિબુગમાં કલ્પવૃક્ષ બન્યા;
ઉપગારી તરુછાયા ઘણા. વિમલ ૮

શેઠ મોતીશા ધનરાસે, પૂરે દીન દુખિયાની આશે;
કલકત્તા વળી મદ્રાસે. વિમલ ૯

દરીઆમાંહી જહાઝ ઘણાં, ચીન દેશ વિલાયત સુણાં;
શેઠ મોતીશાના નામતણાં. વિમલ ૧૦

કુંવરપદ ખીમચંદભાઈ, ઇંદ્ર જિસી જસ ઠકરાઈ;
પૂરણ પરભવ સુકમાઈ. વિમલ ૧૧

સિદ્ધગિરિ ઉપર ટુંક તણી, શેઠ મોતીશાને હુંશ ઘણી;
શ્રી શુભવીર વચન સુણી. વિમલ ૧૨

ઢાળ ૨ છ.

(સાંભળ રે તું સજની મોરી, રજની ક્યાં રમીઆવીછ ર-એ દેશી)
સંવત અઢારસે અઠાશી માંહે, સિધગેરી શિખર વિચાલેછ રે;
કુંતાસરનો ખાડો મોટો, શેઠનું નયણું નિહાળે.
મનને મોજેછ રે. અંતર નયણું નિહાળ, મનને મોજેછ રે. ૧
ભવ તરતાં પૂરણને હેતે, ખાતમહુરત ત્યાં કીધુંછ રે;
સર સરપાવ ઘણા બચકને, દાન અતુલ્ય ત્યાં દીધું. મન ૨
શોધે આરે બહુ ધનવંતા, પણ નવી ખાડો પુરાવ્યોછ રે;
આ કાળે મોતીશા શેઠે, કનક રૂપઈએ ભરાવ્યો. મન ૩
તે ઉપર જળ ટુંક બનાવે, મધ્ય ચર્ધત્ય વિશાલછ રે;
આબુળાબુ ચૈત ઘણું છે, જંબુ તરુપરિવાર. મન ૪
રીખવદેવ પુંડરીક પ્રમુખની, પડિમા ત્રણ હજારોછ રે;
નવી ભરાવી ચિત્ત ઉદારે, વિધિશું શાસ્ત્ર પ્રમાણ. મન ૫

અંજનસલાખા પ્રમુખ સામગ્રી, મેળવતાં ગુરુ સંગેજી રે;
 નવ લાખ ઉપર સતસેંસ રૂપઈયા, ખરચાણાં મન રંગે. મન૦ ૬
 અમરચંદ ખીમચંદ દમણના, શેઠજી આગે પ્રધાનોજી રે;
 લાઈ અનોપમ દોય સહોદર, અવસર ઉચિતના જાણુ. મન૦ ૭
 મોહોટા મંદિર પાસે દેહરું, તે પણ શિખર કરાવેજી રે;
 ધર્મનાથ આદે બહુ પ્રતિમા, સુંદર તેહ બરાવે. મન૦ ૮
 શશી મંડળ ફરતા અહમંડળ, તીમ જિનચૈત્ય ઘણેરાજીરે;
 સહસ ગમે કારીગર કામે, લાગે ઉઠી સવારે. મન૦ ૯
 કલ્યાણજી કહાનજીનો નંદન, દીપચંદ ગુણુ પરિણામેજી રે;
 એ ટુંક પાછળ ટુંક કરાવે, શેઠ મોતીશા હુકમે. મન૦ ૧૦
 તાણુઆમાં મહુરત લીધું, અંજનસલાખા કેરુજી રે;
 શ્રી શુભવીર જિનેશ્વર ભગતે, ઉલસીત ચિત ભલેરુ. મન૦ ૧૧

લાગ ૩ જી.

(અનીહારે વાલોજી વાઘ છે વાંસળી રે—એ દેશી)

અનીહારે શેઠ સબઈ કરે સંઘનીરે તે સાંભળી દેશ વિદેશ.
 લોક સજે ઘણાં સંઘમાં રે,
 અનીહારે દેવ ઘણા દેવલોકમાં રે, શેઠના ગુણુ ગાય વિશેષ. લો. ૧
 અનીહારે દક્ષીણતા ગુણુ શેઠની રે, પારસ સમ સ્વર્ગે ગવાય. લો. ૨
 અનીહારે દક્ષીણતા પણ આપણું રે, નહી લોપો એમ દીલ થાય. લો. ૩
 અનીહારે સ્વર્ગે શેઠને નુતર્યા રે, કરો પાવન અમ ધર આજ. લો. ૪
 અનીહારે ગામ ગયાં સૂતાં જાગશે રે, રખે લાગશે ધરના કાજ. લો. ૫
 અનીહારે ખીમચંદલાઈને શેઠજી રે, દીએ હેત શિખામણુ સાર. લો. ૬
 અનીહારે પુત્ર સવાઈ પુત્ર્યે હજો રે, કુળદીપક છે નીરધાર. લો. ૭

અનીહારે સંઘવીપદ ધરી સાચવો રે, પ્રતિષ્ઠા સંઘ હજૂર. લો. ૮
 અનીહારે શુરુ ભગતી ગુણ દાનથી રે, કાઢજો દાળીદર દૂર. લો. ૯
 અનીહારે પત્ર લખી પેટીમાં ઠંચો રે, તે માંહી સરવે વિચાર. લો. ૧૦
 અનીહારે ભાદરવો ખાણુઆ તણો રે, શુદ્ધ પડવે ને રવિવાર. લો. ૧૧
 અનીહારે મહુરત લેઈ સીધાવીયા રે, કાંઈ શેઠજી સ્વર્ગ મોજાર. લો. ૧૨
 અનીહારે મોતીશાહ મરણ ગયા રે, એમ જોલે તે લોક ગમાર. લો. ૧૩
 અનીહારે ખીજેદીને શશીઉગીઓરે, જોવા ખીમચંદભાઈ દેદાર. લો. ૧૪
 અનીહારે સજન તે સુખીયા થયા રે, નવી ધરવો શોક લગાર. લો. ૧૫
 અનીહારે ત્રણ તો માસ વીતી ગયા રે, જનકાગમ છોડી આસ. લો. ૧૬
 અનીહારે અમરચંદ સમજાવતાં રે, જળ આવે માગસર માસ. લો. ૧૭
 અનીહારે ઉજળી તીજે કંકોતરી રે, લખી દેશવિદેશ મોજાર. લો. ૧૮
 અનીહારે પોશ તણી સુદ સાતમે રે, કાંઈ દેરા દીધા પૂર ખાહાર. લો. ૧૯
 અનીહારે ખીમચંદભાઈ હસ્તી ચઢ્યા રે, કુરે ટોપીવાળો સરપાવ. લો. ૨૦
 અનીહારે શ્રી શુભવીર મંગલિકના રે, હોય શબ્દ શુકનના ભાવ. લો. ૨૧

ઢાળ ૪ થી.

(ભરતની પાટે ભૂપતિ રે—એ દેશી.)

સંઘવી હસ્તી શીરે ચઢ્યો રે, વધાવતી નરનાર સહુણા;
 દેહેરાસર આગે કરી રે, દેરા દીધા પૂર ખાહાર સહુણા;
 રંગરસીલા સાંભળો રે, સંઘની શોભા અપાર સહુણા. રંગ ૧
 પાછાઈ કોરટના ધણી રે, દીએ પરવાના સનૂર સહુણા;
 હુકમ શેઠ ખીમચંદનો રે, રાજા રહેજો હજૂર સહુણા. રંગ ૨
 સંઘ લેઈ સિદ્ધાચળે રે, ઉતરીઆ જઈ ઠેઠ સહુણા;
 પોશ વઢી પડવા દીને રે, વંદ્યા જિન કરી ભેટ સહુણા. રંગ ૩

દેરા તંબુ કચેરીઓ રે, દેખી દેવવિમાન સહુણા;
 કુંપની બહાદુર વાવટો રે, વાજાંત્ર ફરકે નિશાન સહુણા. રંગ ૪
 રાજનગરના સંઘવી રે શેઠ હિમાભાઈ આય સહુણા;
 ચોહોટા નાના સંઘવી રે, તે પણ લેળા થાય સહુણા. રંગ ૫
 સોરઠ કચ્છ હાલારના રે, ગુજરાતી ગોલવાડ સહુણા;
 પુરવ દક્ષણ માળવો રે, મરુધર ને મેવાડ સહુણા. રંગ ૬
 સંઘ સવાલાખ આસરે રે, સંઘવી એક હજાર સહુણા;
 કરી મંડપ પધરાવતા રે, પડિમા પાંચ હજાર સહુણા. રંગ ૭
 માતા દીવાળી બાંઈને રે, દેખી હરખ ન માય સહુણા;
 પુત્ર વધામણી શેઠને રે, દેવા સ્વર્ગે સધાય સહુણા. રંગ ૮
 શેઠ મોતીશા સાંભળી રે, શાજ કરે તતખેવ સહુણા;
 શાલિભદ્રને પૂરતા રે, જેમ ગોભદ્ર દેવ સહુણા. રંગ ૯
 ખિંબ પ્રતિષ્ઠા અંજને રે, મહુરત લીઓ શ્રીકાર સહુણા;
 મહા માસે જોશી દીયો રે, શુદ્ધ દશમી બુધવાર સહુણા. રંગ ૧૦
 તપગચ્છ ખડતર સાગરુ રે, સૂરિવર ત્રણ મીલાય સહુણા;
 વદ દશમી જળ જાતરા રે, તીરથનાં જળ લાય સહુણા. રંગ ૧૧
 જ્યમ ચઢી એક દેવતા રે, મંડપ ખિંબ સુહાય સહુણા;
 દવાદસી કુંભથાપના રે, રાતીજગા નીત થાય સહુણા. રંગ ૧૨
 શ્રીકૃષ્ણ આદે પ્રભાવના રે, દેતા નવી નવી ચીજ સહુણા;
 સહુસગમે દીવા ઝગે રે, લેતી વીસામા વીજ સહુણા. રંગ ૧૩
 પૂજન નંદાવરતનું રે, દશે દીશ બલિદાન સહુણા;
 ગ્રહ દિક્પાળની થાપના રે, મંત્ર કરી અહવાન સહુણા. રંગ ૧૪
 ખીમચંદભાઈનાં સંઘને રે, સાનીધ કરજો દેવ સહુણા;
 શ્રી શુભવીરને આસરે રે, સુખકીલા નિતમેવ સહુણા. રંગ ૧૫

ઢાળ પ મી

ચોથે દીન ખેતરપાળને રે લોલ, શાસનની રખવાળને રે લોલ;
 ચોસઠ ઇંદ્રને નોતર્યા રે લોલ, બહાર ભુતળ બળીબાકળા રે લોલ.
 પૂછ કરી સિદ્ધચક્રને રે લોલ, વીથ સ્થાનક પંચમે દીનેરે લોલ;
 શેઠ શેઠાણી રૂઢે મને રે લોલ, ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી છઠે દીનેરે લોલ.
 ચવન કલ્યાણક સાચવે રે લોલ, સ્વરગે થકી વર લેઠવે રે લોલ;
 ચઉદ સુપન રાત્રી શીરે રે લોલ, સુપનપાઠક કૂળ ઉચરે રે લોલ.
 જનમ્યામ્રભુની વધામણી રે લોલ, સંઘવી ઇંદ્ર દીએ ઘણી રે લોલ;
 છપન દિક્કુમરી નમે રે લોલ, રાતે ઉત્સવ દિન સાતમે રે લોલ.
 કેળ ઘરે નવરાવતી રે લોલ, પૂછ ઘેર પધરાવતી રે લોલ;
 ભેટ કરી શુણ ગાવતી રે લોલ, રાસ રમી ઘેર જાવતી રે લોલ.
 આઠ ઇંદ્રાણી આવતી રે લોલ, હાથમાં લેધ કંકાવટી રે લોલ;
 ખિંબ નવા સંગાથશું રે લોલ, તીલક કરે નિજ હાથશું રે લોલ.
 ઇંદ્ર ચોસઠ હવે મળ્યા રે લોલ, ખીમચંદલાઈ ઘરે આવીયા રે લોલ;
 સોહમ ઇંદ્ર મુગટ શીરે રે લોલ, હસ્તી શીર ચમર ઢળે રે લોલ.
 ઇંદ્રે ઘણા મુગટે જડયા રે લોલ, ચારઠ રથ ઘોડે ચડયા રે લોલ;
 પાલખીઓ ને મેના ઘણા રે લોલ, સાજન કેરી નહી મણા રે લોલ.
 રાગ તાન ઘણી જાતના રે લોલ, વાળાં તે વાગે વીલાતનાં રે લોલ;
 વરઘોડો મારગ સંચર્યો રે લોલ, મંડપમાં જઈ ઉતર્યો રે લોલ.
 મેરુ સિંહાસન ખેસીઆ રે લોલ, નાથને ખોળે નિવેશીયા રે લોલ;
 ઇંદ્ર ચોસઠ નમન કરે રે લોલ, પછે હીમાલાય ખોળે ધરે રે લોલ.
 શેઠ ખીમચંદ ગંગાજળે રે લોલ, નાથ સીરે કળશા ઢળે રે લોલ;
 વૃદ્ધિ કનક કુમ્ભે કરે રે લોલ, ઇંદ્ર ગયા ઘેર દાઠમાં રે લોલ.
 સનાત્ર અઠોતરી આઠમે રે લોલ, દૈવત પડિમા શીરે રે લોલ;

દેવ બળીએ આપતા રે લોલ, બાલકોડા નિશાળના રે લોલ.
ઉત્સવ રંગ વધામણા રે લોલ, જોખન વય પ્રભુ પામતા રે લોલ;
શ્રી શુભવીર પરણાવતા રે લોલ.

ઢાળ ૬ ઠી

(હવે વિવાહ સામગરી મેહેરલી-એ દેશી.)

હવે વિવાહનો વરઘોડો રે, લલો વર કન્યાનો જોડો રે;
સાજન સાંભેલા સાથે રે, રામણદીવો મુઘીવહુને હાથ રે.

જયવંતાળ ૧

ખેમચંદલાઈ પ્રભુ કર ધરીયા રે, અમરચંદ ઘેર ઉતરીયા રે;
ચારી પુંખી નવી વહુ લાવે રે, વરકન્યા ત્યાં પરણાવ્યા રે. જ૦
માંહોમાંહે વસ્ત્ર ઘરેણાં રે, વરકન્યાને નજરાણાં રે;
દોઅ પક્ષ ધવળ ગવરાણાં રે, પછી મંડપ ઘર પધરાવે રે. જ૦
રાજભાર ધરી કર લીલા રે, લોકાંતિક દીક્ષા વેળા રે;
પ્રભુ હુકમ લેઈ બહુમાન રે, શેઠ દેતા વરસીદાન રે. જ૦
નવમો વરઘોડો સાર રે, લઈ પંચ મહાવરત ભાર રે;
શેઠ ઇંદ્ર તણો અવતાર રે, જિન ખંધે ઠવે દોશાળા રે. જ૦
ખિંબ કેસર સુગંધી રે, દશમે દિન કંકણ બાંધી રે;
શુરુ મંત્ર પવિત્ર સુરંગી રે, મીઠળ ને મરડાસંગી રે. જ૦
પીઠકા ધૂપ દીપક શેણી રે, બળ બાકુળાને પાણી રે;
સઘળે નાખી પરતે કેરે રે, કોસંગી વસ્ત્ર ઢાંકે રે. જ૦
ચઈતવંદન વસ્ત્ર ઉઘાડી રે, અધિષ્ઠાયક થાપના કારી રે;
સ્થિર લગ્નને વાસ્તે બચેલી રે, શુધ અંજન શોવન સગીયે રે. જ૦

દશમી બુધવાર જગીશ રે, ઘડી બાર ને પળ એકવીસ રે;
કરે અંજન નયન વિશાળા રે, જોતી પ્રગટ થઈ તે વેળા રે. જ૦
મૂળનાયક આદે ધારી રે, પૂંખણ કરે ચારે રાણી રે;
દેવ મંગળ વાળાં વાળે રે, સહુ જિંબને શેઠજી પૂજે રે. જ૦
કલ્યાણક પંચ સુહાવે રે, શીષે સુંદરી તીલક બનાવે રે;
અઠોતરી સનાતન કરાયો રે, શુભવીર વચન રસ ગાવે રે. જ૦

ઢાળ ૭ મી

(એક સમે શામળીઓજી-એ દેશી.)

મંડપ ઊભા એમ કહે મન મોહનજી, કાંઈ સંઘવી સંઘવણ હોય,
મનડું મોહું રે મન મોહનજી,
ભવો ભવ સરણ તુમારડું મનમોહનજી, આદેશર અમને હોય. મન૦
જન્મ સદ્ગુણ અમે માનશું મન૦ જિન મંડળી મુખડાં દેખ મન૦
બૂધણ આમર છત્રશું મન૦ પ્રભુ આગળ લેટ વિશેષ મન૦ ૨
સમોવસરણની વાનગી મ૦ સિદ્ધગિરિ ઉપર મેં કીધ મન૦
ત્યાં સાહિબને પધરાવીયા મન૦ પ્રભુ આગળ લેટ વિશેષ મન૦ ૩
અમરચંદ્ર ધન વાવરે મન૦ રાજા મંત્રી સમ જાણુ મન૦
પ્રભુ નોતરી ઘેર આવીઆ મન૦ ઉપર ઉત્સવ મંડાણુ મન૦ ૪
માહા વદી બીજે સ્થાપિયા મન૦ મૂળનાયક રીખલજિણુંદ મન૦
પૂંડરીક ગણધર સનમુખે મન૦ આનંદીત શેઠ ખીમચંદ મન૦ ૫
વિમળવસી ખરતરવસી મન૦ છીપાવસી ત્રીજી જાણુ મન૦
પ્રેમાવસી ચોથી લલી મન૦ મોતીવસી મંડાણુ મન૦ ૬

એ વસી છે પંચમી મન૦ જીમ પંચમ ગ્યાન વિશાળ મન૦
 વખતવસી છઠ્ઠી ભલી મન૦ બાળાવસી સાતમી સાર મન૦ ૭
 સાકરચંદ્ર પ્રેમચંદની મન૦ કાંઈ પાસની ટુંક વિચાર મન૦
 કુંતાસર ચક્રેસરી મન૦ પંચમી વક્ષા કહી રખવાળ મન૦ ૮
 સ્વામી ઉત્સવ બહુ કર્યા મન૦ ધન ખરચ લખ્યું નહી જાય મન૦
 શુરુ પધરામણી બહુ કરી મન૦ પૂનાદિક સ્નાત્ર ભણાય મન૦ ૯
 સંઘમાલ શુદ્ધી ક્ષાગણે મન૦ ખુદ ખીજ ઉત્સવ થાય મન૦
 આ જગમાં આ વારતા મન૦ કંઈ પડછો નવી દેવાય મન૦ ૧૦
 તાલધળદિક તીરથે મન૦ વંદી વળીઆ નિજ ઘેર મન૦
 પુન્ય કરીને અવતાર મન૦ આગળ પુણ્ય બાંધે એહુ મન૦ ૧૧
 તીરથ રૂપ એ સંઘ છે મન૦ ભગવતી સૂત્રે એ પાઠ મન૦
 શુણ્વંતના શુણ્વ એમ સુણ્વવા મન૦ આ સંઘનો દેખી ઠાઠ મન૦ ૧૨
 ખેમાવિજય જશ શુરુતણા મન૦ શ્રી શુભવીરવિજય મુનિરાજ મન૦
 પ્રભુસે મગન સદા સુખી મન૦ કહે વીરવિજય મહારાજ મન૦ ૧૩

પરિશિષ્ટ ૧૦

પાલીતાણામાં સારી રીતે પ્રસિદ્ધિ પામેલો
અને લોકવાર્ણમાં ખૂબ ગવાતો રાસડો.

મુંબઈમાં મોતીશા કેવાણા ને, આદેશ્વરનો પરતાપ,
મોઢ માગે એટલા નાણું રે આણું, બાંધું કુંતાહરના ધામ.
મુંબઈથી મોતીશા આવ્યા ને, કુંતાહર ચલાવ્યા કામ,
હામે કાંઠેથી ઘાટી તેડાવ્યા ને, એનેથી શું થાશે કામ ?
આંબાની ડાળે હીંચકા બાંધ્યા, હીંચકતાં ભાંગેલી ડાળ. મુંબઈથી.
તલાબના મજૂર તેડાવ્યા ને, એનેથી હાલ્યા નહી કામ;
આંબાની હેઠે ઉઘું રે લીધીને, એનેથી શું થાશે કામ ? મુંબઈથી.
વીસ પચીસ દહાડા પાછેરા નાખ્યા, ને પછે ચલાવ્યા કામ;
શેત્રુંજીના પાણી મંગાવ્યા, સોંપેલા ચલવેલા કામ-મુંબઈથી.
મજૂર બધા મહેનતુ કરે ને, કોળી વિના થાય નહી કામ,
ઘેટી આદપરના મજૂર તેડાવ્યા, એનેથી ચાલ્યા છે કામ. મુંબઈથી.
રીખવ ને મોઢી બોડે રે ઊભા ને, કડીયા ચલાવે કામ;
કામતારે હોય એને કામવા દેજો, એના લેશોમાં કોઈ નામ. મુંબઈથી.
બેલો બેલો ટાંકા બંધાવ્યા ને, પછે બંધાવેલા કુંડ;
ચારે ફરતાં ઢેરા ચણાવ્યા, પછી ભેવાની છે હામ. મુંબઈથી.
એડીરે કોરે ભીમ છે ભેરીને, બીજી કોરે ભગવાન;
ત્રીજી રે કોરે ઇંગારશા ભેરી, હાકું મારે હડમાન. મુંબઈથી.
મુંબઈથી ખીમચંદભાઈ રે આવ્યા ને, હરખેલા દીધા ખરચ;
ખારી રે વચ્ચે હવન હોમાવ્યા, ધીની ચલાવેલી નીક. મુંબઈથી.
નથી ગાયું રે પ્રાદક્ષણ વાણીએ મેતા ને, નથી ગાયું ચારણભાટ;
ગાયું છે ભરવાડ હમીરભાઈએ. અવચળ રાખેલા નામ. મુંબઈથી.

લોકગીત.